

اس کتاب کا نام شیعوں کی سب سے زیادہ مکمل فقہ ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اصلاحِ شیعہ

اہل تشیع کے اپنے مذہب سے تصادم کی تاریخ

عربی

دَاوُدُ مَوْسَى الْوُسْوَى

أُرِيدَ

أَبُو سَعْدٍ وَآلِ إِمَامٍ

- ۱ — امامت و خلافت
- ۲ — فقہ
- ۳ — امام ہمدانی
- ۴ — فلو
- ۵ — قبورِ آئمہ کی زیارت
- ۶ — عاشوراءِ محترم کے روزِ ماتم
- ۷ — اذان میں تیسری شہادت
- ۸ — مسترد عارضی نکاح
- ۹ — خاکِ کربلا پر سجدہ
- ۱۰ — دہشت گردی
- ۱۱ — نمازِ جمعہ
- ۱۲ — تخریفِ قرآن
- ۱۳ — جمع بین الصلواتین
- ۱۴ — رجعت
- ۱۵ — بداء
- ۱۶ — تحرکِ اصطلاح کا جائزہ

ساب شیعہ والتصحیح

مؤلف : ڈاکٹر موسیٰ موسوی

ترجمہ : اصلاح شیعہ

مترجم : ابو مسعود آل امام

طبع : اول

تاریخ : فروری ۱۹۹۰ء

رجب ۱۴۱۱ھ

تعداد : پندرہ ہزار

الاہراء

یہ کتاب ہے سلام، انسان اور عقل کا انداز کرتے
ہے۔ میرے اس کے ذریعے اللہ کے رضا، مدد اور مغفرت
کا طلبے گار ہوئے۔

میرے مخالفین ہر مکان و زمانے کے شدید ہیں
میرے یہ کتاب ہے ہر انسان کے نام ہے جو نئے تعمیر و
اصلاح پر کان دہے اور اس کے اصول و مقاصد
کے لئے جدوجہد کرے۔

فہرست

- ۱ — امامت و خلافت ۱۱
- ۲ — تقیہ ۹۵
- ۳ — امام مہدی ۱۱۰
- ۴ — غلو ۱۲۱
- ۵ — قبورِ آئمہ کی زیارت ۱۶۱
- ۶ — عاشورا و محرم کے روزِ ماتم ۱۴۳
- ۷ — اذان میں تیسری شہادت ۱۸۳
- ۸ — مستند (عارضی نکاح) ۱۸۹
- ۹ — خاکِ کربلا پر سجدہ ۲۰۱
- ۱۰ — رہشت گردی ۲۰۹
- ۱۱ — نمازِ جمعہ ۲۲۱
- ۱۲ — تحریفِ قرآن ۲۳۷
- ۱۳ — جمع بین العسائین ۲۳۷
- ۱۴ — رجعت ۲۴۱
- ۱۵ — بداء ۲۵۱
- ۱۶ — تحریکِ اصلاح کا بیان ۲۶۱

مؤلف کا تعارف

ڈاکٹر موسیٰ الموسوی الامام الاکبر سید ابوالحسن الموسوی الاصقبانی کے پوتے ہیں۔
 ۱۹۳۰ء میں بقم "نصف اشرف" پیدا ہوئے اور میں یونیورسٹی میں مروجہ تعلیم مکمل کی
 اور "اجتہاد" کے موضوع پر فقہ اسلامی میں ایم۔ اے کی ڈگری حاصل کی۔
 ۱۹۵۵ء میں ٹہران یونیورسٹی سے اسلامی قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔
 ۱۹۵۹ء میں پیرس یونیورسٹی سے فلسفہ میں پی۔ ایچ۔ ڈی کی۔
 ۱۹۶۰ء سے ۶۳ء تک بغداد یونیورسٹی میں اقتصاد اسلامی کے پروفیسر رہے۔
 ۱۹۶۸ء سے ۷۸ء تک بغداد یونیورسٹی میں اسلامی فلسفہ کے پروفیسر رہے۔
 ۱۹۷۳ء سے ۷۷ء تک دار یونیورسٹی جمہوریہ جرمنی میں، طرابلس یونیورسٹی لیبیا میں
 مہمان استاذ (VISITING PROFESSOR) رہے۔
 ۱۹۷۵ء سے ۷۶ء تک ہارڈورڈ یونیورسٹی امریکہ میں استاذ باحث
 (RESEARCH PROFESSOR) کی حیثیت سے کام کیا۔
 ۱۹۷۹ء میں لاس انجلس یونیورسٹی میں مہمان استاذ ہو کر گئے۔
 ۱۹۷۹ء سے مغربی امریکہ میں "المجلس الاسلامی الاعلیٰ" کے منتخب صدر نشین
 ہیں۔

موصوف کی آپ تک نو عربی کتب میں ہو چکی ہیں۔

آپ بڑے بلند پایہ شیعہ محقق ہیں، ایرانی انقلا ب کا انہوں نے نہ صرف قریب سے مشاہدہ کیا بلکہ اس کے لئے بھرپور جدوجہد بھی کی۔ آیت اللہ خمینی کے ساتھ ان کے قریبی روابط طرز ہے۔ جلاوطنی کے ایام میں انہوں نے نہ بار بار ان کی دست گیری کی، نہ حکامس بندھائی اور ان کے کام آئے۔ خمینی کے مقتول بیٹے مصطفیٰ خمینی کے ساتھ ان کے خصوصی تعلقات تھے۔

مؤلف نے اپنی دیگر تصانیف میں خمینی کی شخصیت سے بھی پردہ اٹھایا ہے۔ ڈاکٹر موسیٰ موسوی کی تمام کتب قابل مطالعہ ہیں اور اپنے اپنے موضوع پر بہت کارآمد لکھے ہوئے۔ قارئین کرام اس کتاب میں ایک منصف مزاج، عدل پسند، روشن خیال، صاحب علم و نظر شیعہ محقق کے قلم سے تشیع کی تصویر اور شیعہ کا اپنے مذہب سے ”حسب سلوک“ اور اس پر عمل کا انداز ملاحظہ فرمائیں گے۔

اللہ کیلئے شیعہ حضرات کو اس کتاب کے مطالعہ سے نور ہدایت نصیب ہو اور حقائق و غرائف میں تمیز کی توفیق ارزانی ہو۔ واللہ جو الموفق۔

منہج

۹ رجب ۱۴۱۰ھ

۶ زوری ۱۹۹۰ھ

مقدمہ

سخنہائے گفتنی

بسم اللہ، والحمد للہ، والصلاة علی رسول اللہ اُمّابعد :

میری پیدائش ایک ایسے گھر میں ہوئی جو شیعہ قیادت کا مرکز تھا وہیں پرورش پائی اور جوان ہوا "غیبت بکری" سے لے کر آج تک تاریخ تشیع میں سب سے بڑے دینی قائد و پیشوا کے پاس تعلیم و تربیت حاصل کی یہ تھے ہمارے جدِ امجد الامام الاکبر اسید الوالحسن الموسوی جن کے بارے میں کہا گیا ہے ،

" اُنْھِیْ مِنْ قَبْلِهِ وَآخِرُھِ مِنْ بَعْدِھِ " (۲۱)

" اپنے سے پہلے لوگوں کو فراموش کرادیا اور بعد والوں کو عاجز کردیا "

شیعہ اور تشیع کے متعلق قیل و قال سے بھرپور اس ماحول میں اور جس

میں حالات و واقعات صدیوں پر محیط شیعہ اور اہل سنت کے مابین فرقہ وارانہ اختلاف کے متعلق خود بول رہے ہوں بڑے شیعہ اور دیگر اسلامی فرقوں کے درمیان المناک اختلافات سے سنت تکلف ہوتی تھی میں ان اختلافات کے قیاس و مذہب سماج کا براہِ راست قریب سے مشاہدہ کر رہا تھا۔

۱۱ غیبت بکری سے مراد شیعہ امامیہ کے امام ہوں "امام الہدی" کا غائب ہو جانا ہے جو ۳۲۹ھ

میں لوگوں کی نگہوں سے اوجھل ہو گئے تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو فصل ۲ امام الہدی

(۲) یہ قول مذہب امام شیخ محمد حسین کاشف الغطاء کا ہے۔

نیز میری پرورش ان پر عزم اور جرأت مندانہ اقدامات کے سامنے میں
 ہوئی تھی جو میرے جد امجد الامام الابر شیعہ اور اہل سنت کے مابین عظیم تر اتحاد کی منزل
 تک پہنچنے کے لئے ان دونوں گروہوں کے درمیان تعلقات مضبوط کرنے کی راہ میں موجود مشکلات
 پر قابو پالینے کے لئے کر رہے تھے، ان کی یہ مساعی عالم اسلام میں مسلط استعماری سیاسی
 چالوں کے ساتھ متصادم تھیں جن کی پشت پناہی جامد عظیم متعصب افراد اور وہ لوگ کر رہے تھے
 جن کا مفاد اسی فرقہ پرستی سے وابستہ تھا یہیں سے مجھے اس کام کی اہمیت اور تقدس کا
 بیک وقت احساس و شعور ہونے لگا۔

میرا یقین مزید محکم اس وقت ہوا جب مجھ پر کھلنے لگا کہ میرے والد محترم
 (جنہیں نجف اشرف میں حضرت علی کے مقبرہ کے احاطہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان مذہبی
 لبادہ اوڑھے ہوئے ایک مجرم نے ایسے بیڈھنی سے زبردستی قصاب جانور ذبح کرتا ہے
 جب کہ وہ عذاب میں نازاں کر رہے تھے) کی شہادت بھی درحقیقت سامراجی سازش
 کا نتیجہ تھی جو جد امجد امین کو ان کے اصلاحی اقدامات سے باز رکھنے کے لئے کی گئی
 لیکن سید ابوالحسن نے مبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ مصیبت برداشت کی اور اپنے جگر گوشہ
 اور محبوب ترین ہستی کے قاتل کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھی اور
 مصلحین کو ایسا سبق دیا جو شیعہ کی تاریخ میں ناقابل فراموش ہے اور انہوں نے ثابت کر
 دیا کہ مصائب و آلام کی آمد میں ایک مصلح کے دل کو مستزلزل اور دشواریاں اس
 کے عزائم کو کمزور نہیں کر سکتیں اور بغض و عناد اور جذبات انتقام اس کی شخصیت پر اثر انداز
 نہیں ہو سکتا بلکہ وہ سر بلند چٹان کی طرح اپنی جگہ پر قائم رہ کر اس عقیدہ کا دفاع کرنا رہتا ہے
 جسے وہ فرد و معاشرہ میں مضبوط بنیادوں پر قائم کرنا چاہتا ہے۔

اس سب کچھ کے بعد مجھ میں شیعہ کے بعض عقائد و اعمال میں اصلاح
 کی فکر پیدا ہونا طبعی امر تھا، خاص طور پر ان عقائد و اعمال میں جو شیعہ کے دیگر اسلامی فرقوں کے

ساتھ اختلاف کا سبب بنے اور جو بذات خود راجح اسلام اور صحیح منطقی سے مستقام ہیں اور میرے خیال میں یہی امور ہیں جنہوں نے شیعہ مذہب کی شکل بگاڑ کر اس کو پوری اسلامی دنیا بلکہ تمام عالم میں بدنام کر دیا ہے۔

اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے کہ صرف اسباب گنوا دینا اس مشکل کا حل نہیں ہے بلکہ عملی حل پیش کرنا ضروری ہے جس کے متعلق میں تمام انحاء عالم سے مطالبہ کر سکوں کہ اگر وہ دنیا و آخرت کی ایک ساتھ بھلائی چاہتے ہیں تو اس کی پابندی کریں۔ شیعہ اور دیگر اسلامی فرقوں کے مابین اختلاف پر غور و فکر کے دوران میں اس قطعی نتیجے پر پہنچا کہ ان کے درمیان جو اختلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت یا حضرت علیؓ کا کسی دوسرے کے متعلقے میں خلافت کا زیادہ حق دار ہونا نہیں ہے کیوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ زیدی شیعہ جو کمر و زوں سے زائد آبادی پر مشتمل فرقہ ہے حضرت علیؓ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا زیادہ حق دار ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں لیکن ان کا کمال سنت کے درمیان اخوت و محبت اور یگانگت کی فضا قائم ہے لہذا ثابت ہوا کہ شیعہ اور دیگر اسلامی فرقوں کے مابین تنازع کا بنیادی سبب مسئلہ خلافت نہیں بلکہ خلفاء راشدین کے متعلق شیعہ کا رویہ اور ان پر طعن و تشنیع کرنے کی روش بد ہے۔ یہی وہ امر ہے جس سے زیدی شیعہ اور بعض دوسرے فرقے محفوظ ہیں اگر امامیہ شیعہ بھی زیدی شیعہ کی روش پر اکتفا کر لیتے تو یہ چپقلش کم ہوجاتی اور اختلافات کے فیصلے سہل جاسکتے لیکن شیعہ نے خلفاء راشدین کی تنقیص اور توہین شروع کر دی جس سے نشہ برپا ہوا۔

میں رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ مجھے علم و نبیرت مرحمت فرمائے اور مجھے قوت و توفیق عطا کرے کہ میں اصلاح و تبصیح کا پیغام جس کا مجھے زمانہ جوانی کے دنوں ہی سے شوق و شغف تھا کامل طور پر ادا کر سکوں۔ میری ان نیک دعاؤں کا نتیجہ اس کتاب (اصلاح شیعہ - شیعہ اور تشیع کے مابین معرکہ آرائی) کی صورت میں

برآمد ہوا ہے ہر جگہ اور ہر زمانے کے شیعہ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔

یہ پکار شیعہ کے نام ہے جس کا بنیادی محرک اللہ تعالیٰ اسلام کے دائمی پیغام مسلمانوں کی قوت و شوکت اور احترام انسانیت پر غیر مشروط ایمان و یقین ہے۔

یہ پکار عظیم تر اصلاح کے طریقوں کی طرف دعوت ہے جس کا مقصد شیعہ اور دیگر اسلامی فرقوں کے مابین گہری اختلاف کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنا ہے۔

یہ پکار اللہ کے نام کی دہائی ہے تاکہ شیعہ اس گہری نیند سے بیدار ہوں جس میں وہ بارہ صدیوں سے مستغرق ہیں۔

یہ مسلمانوں کی آپس کی معرکہ آرائی کی المناک اندویشیں و استبان ہے جو آج تک جاری ہے یہ شیعہ کے نام عقل ایمان کی آواز ہے تاکہ وہ اپنے وجود سے اس گمراہی کو بھاریں جس میں وہ ساہا سال سے اسٹھ ہوئے ہیں اور یک لخت اٹھ کھڑے ہوں اور کسی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اور نہ ہی اس مذہبی قیادت کے فیصلوں کا انتظار کریں جس نے انہیں 'فکری' اجتماعی اور دینی زندگی میں پسماندگی سے دوچار کر دیا ہے اس طرح میرا عقیدہ اور میرا احساس فرض مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں لاکھوں شیعہ بھائیوں سے یہ کتاب پڑھنے کی پُر زور اپیل کروں۔

مؤلف

امامت و خلافت

شیعیت اور شیعوہ کے مابین پہلا معرکہ اس وقت برپا ہوا جب انہوں نے تشیع کے معنی میں تحریف کرتے ہوئے حضرت علیؓ اور اہلبیت کی محبت کی بجائے خلفائے راشدین کی مذمت اور براہ راست ان پر اور بالواسطہ حضرت علیؓ اور ان کے اہل بیت پر نکتہ چینی کا نام تشیع رکھ دیا ۔

د	جو تھی صدی ہجری تک خلافت کا تصور
ب	شیعہ اور شیعیت
ج	انحراف
د	اصلاح

خلافت کے بارے میں شیعہ امامیہ کا عقیدہ

جس قدر میں نے شیعہ شیعیت اور فرقہ امامیہ کے عقائد پر غور کیا مجھے یقین ہوتا چلا گیا کہ شیعہ اور تشیع میں بڑا بُعد ہے بعض اوقات تو یہ فاصلہ واضح ترین تضاد کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جب صاف نظر آنے لگتا ہے کہ شیعہ مذہب شیعہ فرقہ سے الگ کوئی دوسری چیز ہے اور ایسے ہی تشیع اور اہل تشیع کے مابین پلٹنے جانے والے اختلاف کا بنظر عین مطالعہ کرنے سے مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہونی کہ ان اختلافات کے پیدامرغنے اور پروان چڑھنے کے تین زمانے ہیں۔

عصر اول میں اس اختلاف کی ابتدا ہوئی یہ وہ زمانہ تھا جب غیبت کبریٰ کے بعد فکر کی کشمکش ظہور پذیر ہوئی۔ یہیں سے عصر ثانی کا راستہ ہوا جس میں ایک طرف شاہ اسماعیل صفوی کے ہاتھ پرستش میں دولت صفویہ کا ظہور ہوتا ہے اور دوسری طرف ایران میں شیعہ اسیٹ قائم ہو جاتی ہے اور یہیں سے معرکہ آرائی کا تیسرا اور آخری دور شروع ہوتا ہے جس میں شیعہ مذہب اور اہل تشیع کے جدید افکار کے درمیان وہ معرکہ آرائی

شروع ہوئی جس کا مشاہدہ ہم تاحال کر رہے ہیں یہی وہ انکار ہیں جنہوں نے شیعہ معاشرے کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیا ہے اور ان پر خطر اور اندوہناک نتائج تک پہنچا دیا ہے جنہیں زمین و آسمان بھی برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔

ہم اپنے اس اصلاحی رسالہ میں وضاحت کی خاطر ضروری سمجھتے ہیں کہ اہل تشیع کے انکار حقیقی صورت میں پیش کر دیں پھر راجح کی نشاندہی بھی کر دیں تاکہ قاری دلائل کی روشنی میں کسی واضح نتیجہ تک پہنچ سکے۔

امامیہ شیعہ کے مذہب کا بنیادی یقین امامت ہے اور یہی مال مذہب زیدی اور اسماعیلی کا بھی ہے اور وہ تمام مسائل اسی کی فروع ہیں جو ان فرقوں کے دیگر اسلامی فرقوں کے ساتھ بحث و جدل کا باعث ہیں۔

شیعہ امامیہ کا عقیدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت حضرت علیؓ کے پاس تھی اور ان کے بعد باہجوں امام محمد بن حسن العسکری ملقب بہ مہدیؑ تک حضرت علیؓ کی اولاد میں رہی اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات میں اشارہ اس کا ذکر کیا تو کئی دیگر مقامات پر واضح طور پر بیان کر دیا ان میں سے سب سے مشہور مقام و موقع "فدیخیم" ہے جہاں آپ نے حجۃ الوداع سے واپسی پر حضرت علیؓ کے لئے بیعت لی اور فرمایا:

مَنْ كُنْتَ مَوْلَا هَذَا عَلِيِّ مَوْلَا، اللَّهُمَّ وَالِ مِنْ وَالَاهِ
وَعَاد مِنْ عَادَاهِ

جس کا میں مولا ہوں سو یہ علیؓ بھی اس کا مولیٰ ہے ایسے اللہ!

۱۱۲ فرید یہ کا عقیدہ ہے کہ امامت زید بن علی بن حسین بن علیؓ کی اولاد میں جاوہی ہے جبکہ اسماعیلیہ بھی عقیدہ اسماعیل بن جعفر بن محمد الصادق کے پاس سے مندرکتے ہیں۔

جو عملی سے موالات رکھے تو اس کا دالی بن اور جو اس سے
عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔

یہ سن ۸ ہجری ۱۸ ذی الحجہ کا واقعہ ہے اور شیعہ جہاں کہیں پلٹے جاتے ہیں
اس دن ہر سال جشن مناتے ہیں اور اسے عید غدیر کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

دیگر اسلامی فرقوں کی رائے یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم الخلیفۃ
الاعلیٰ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے کسی کو اپنے بعد خلیفہ مقرر نہیں کیا بلکہ معاملہ
مسلمانوں کے باہمی مشورے پر چھوڑ دیا اور آپ نے مندرجہ ذیل دو آیتوں میں کتاب اللہ کی
نفس پر عمل کرتے ہوئے ایسا کیا :

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

اور وہ اپنے کام آپ کے مشورے سے کرتے ہیں (۱)

وَشَاوَرُونَا فِي الْأَمْرِ

(۱) (۱) اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرو (۲)

فریقین (شیعہ و اہل السنہ) کے مابین اختلاف کا خلاصہ یہی ہے
ہر فرقہ کی اپنی اپنی آراء اور اپنے اپنے دلائل ہیں جب کہ فریقین کے علماء نے اس موضوع
پر سینکڑوں مختصر اور طویل کتب بھی تالیف کی ہیں اور یہ کتب اپنی لطافت اور کثرت
کے باوجود حصول مقصد کے لئے کارآمد ثابت نہیں ہوئیں نہ تو شیعہ نے خلافت کے بارے
میں اپنا عقیدہ چھوڑا اور نہ ہی اہل السنہ اپنی ان آراء سے دستبردار ہوئے جنہیں وہ
قابل اتباع سمجھتے تھے اور اس سے بڑھ کر مشکل یہ پیش آئی کہ یہ کبریٰ اختلاف اس حد تک

پہنچ کر رک نہیں گیا بلکہ عصر رسالت کے بعد چند سال گزرتے ہی اس اختلاف نے بڑی خطرناک شکل اختیار کر لی اگر یہ اختلاف اسی حد تک رہتا تو مسئلہ آسان تھا۔

عالم اسلام نے اپنی طویل تاریخ میں کسی اور وجہ سے اتنی مشکلات کا شکار نہیں کیا، جتنا خلافت اور اس میں اختلاف سے متعلقہ فردی مسائل کا وجہ سے کیا ہے۔ جیسا کہ ہم اس کتاب کے مقدمہ میں سرسری اشارہ کر آئے ہیں کہ یہ فکری

اختلاف علمی بحث اور اختلاف سے آگے بڑھ گیا تھا بلکہ اس وقت اس نے بڑی تند و تیز اور تکلیف دہ صورت اختیار کر لی۔ جب شیعہ نے خلفاء راشدین اور بعض اہمات الثمین کے بارے میں جرم و قدح شروع کر دی اور ایسے دشتِ بیجا اور سخت اسلوب میں جو کسی عام مسلمان کی طرف سے دوسرے مسلمان کے لائقِ شان بھی نہیں۔ کجایہ کہ کسی اسلامی فرقے کی طرف سے ایسے جملے انداز کی ازواجِ مطہرات کے بارے میں صادر ہوں جبکہ مسلمانوں کے دلوں میں محبوبِ رسول کی بڑی قد و شرف ہے اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ازواجِ مطہرات کو خود ذاتِ باری تعالیٰ نے اہمات کے لقب سے تعبیر کیا ہے۔ اس مقام پر ظاہر ہوا کہ فریقین کے عقیدہ و طریقہ فکر میں نمایاں فرق ہے،

اس لئے کہ تمام اسلامی فرقے حضرت علیؑ کے ساتھ بھی ان سے پہلے خلفائے راشدین کی طرح ہی محبت و تکریم کا دم بھرتے ہیں، اہل بیت کا احترام کرتے ہیں اور نماز میں صبح و شام ان پر درود پڑھتے ہیں اس کے برعکس خلفائے ثلاثہ کے متعلق شیعہ کا موقف دوسرا ہے جو بددشتی سنگدل اور بدزبانی پر مبنی ہے۔ نتیجہً دیگر اسلامی فرقوں کے علماء کی طرف سے اپنے قابلِ عزت و احترام خلفائے کرام کے ذمہ میں بھی شدید ردِ عمل ظاہر ہوا۔ چنانچہ اہل السنہ کے مؤلفین اور علماء نے شیعہ کے رد میں چھوٹی بڑی کتابیں تالیف کیں جن میں کہیں شیعہ کو کفر کا طعن دیا اور کہیں انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا اس طرح فریقین کا مذہبی کتب کا بیشتر حصہ مسئلہ خلافت و امامت کی بحث پر صرف ہوا اور تاحال اہل قلم لکھنے میں مشغول ہیں اور مسلسل کتابیں نشر ہو رہی ہیں گو یا کہ معائب مسائل میں گھری ہوئی اس دنیا میں

مسلمانوں کے تمام طبقوں کو مسئلہ خلافت کے علاوہ کوئی بھی مشکل ور پیش نہیں۔ لیکن سب سے
 بڑھ کر حیرت اس طریقے پر ہوتی ہے جو شیعہ نے اس مسئلہ کے حل کیلئے اختیار کیا ہے جو
 حضرت علیؓ اور ان کی اولاد - جنہیں شیعہ اپنا امام قرار دیتے ہیں - کی حیرت کے
 بالکل برعکس ہے اسی لئے میں حیرت و درہشت میں گم ہو جاتا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ
 شیعہ فہرہ تو حضرت علیؓ اور ان کی اولاد کی محبت کا لگاتار ہیں مگر ان کی سیرت طیبہ کو
 پس پشت ڈال دیتے ہیں۔

میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر انہی کی زبان اور ان کے عقائد کے دائرے میں رہ
 کر گفتگو کروں تاکہ ان کے خلاف محبت قائم ہو سکے چنانچہ میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں
 کہ مجھے اس وقت دو متضاد اسرار پیش ہیں ایک تشیع یعنی اصل شیعیت دوسرے شیعہ اذریہ ہیں
 سے میں نے نتیجہ اخذ کرنا شروع کیا کہ غیبت کبریٰ کے بعد شیعہ اور شیعیت کے درمیان
 براہ راست جو تضاد ہوا غیبت کبریٰ کے بعد سے آج تک تمام انحرافات کا سبب ہی تھا
 اور ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہی انحرافات شیعہ اور دیگر اسلامی فرقوں کے درمیان اختلاف
 کا سبب بنے جن میں سے ہر ایک کی تفصیل کے لئے اس کتاب میں الگ الگ فصل نامس کر دی
 گئی ہے۔

عہد نبوی میں خلافت کا تصور

جب ہم عصر نبوی اور آپ کی وفات کے بعد خلافت کی عمومی صورت پر
 گہری نظر ڈالتے ہیں تو اس یقینی نتیجہ تک پہنچتے ہیں جس میں قطعاً دو رائیں نہیں ہو سکتیں
 کہ آنحضرتؐ کی وفات کے فوراً بعد استحقاق خلافت کے لئے اولویت اور افضلیت کا مسئلہ
 سامنے آ گیا تھا چنانچہ ایک طرف حضرت عباس بن عبدالمطلب - جب کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم کی تجویز و تمکین میں مشغول تھے - حضرت علیؓ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں:-

مَدَّ أَعْيُنِي يَدَكَ لَا بَأْسَ بِكَ حَتَّى يَقُولَ الْقَوْمُ عَمَّ رَسُولُ اللَّهِ
بِأَيْعَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ

ہاتھ آگے کیجئے میں آپ کی بیعت کروں تاکہ لوگ کہیں کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ کے چچا زاد کے ہاتھ پر بیعت
کر لی ہے۔

اور امام علیؑ جواب میں فرماتے ہیں :
وَهَلْ يَطْمَعُ فِيهِ بِاطْمَاعِ غَيْرِي ثُمَّ إِنِّي لَا
أُرِيدُ أَنْ أَبَايَعَ مَنْ دَوَّاهُ رَتَاجٌ ۖ
کیا میرے علاوہ بھی کوئی اس کی توقع رکھتا ہے نیز میں خیفہ
فریقے سے بیعت لینا بھی نہیں چاہتا
اور دوسری طرف سلمان سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کے
بائسے میں غور کرنے کیلئے جمع ہیں۔

انصار مہاجرین سے کہتے ہیں۔
مَنَا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ ۖ

ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے ہوگا۔
اگر حضرت عمرؓ معاملے کو سپرد ختم کر کے حضرت صدیقؓ کی بیعت نہ کر لیتے
تو قریب تھا کہ حاضرین میں فتنہ پیا ہو جاتا سو اس کے بعد بالائی تمام مسلمانوں نے بھی ابوبکر رضی اللہ
عنه کی بیعت کر لی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ قبیلہ خزرج کے سردار ناراض ہو کر اجتماع
سے چلے جاتے ہیں کیوں کہ وہ خود کو دوسروں کی نسبت خلافت کا زیادہ حق دار سمجھتے تھے۔
حضرت علیؓ یکم وقت تک بیعت سے باز رہے مگر انہوں نے نئے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیقؓ
کی برضا و رغبت بیعت کر لی البتہ استحقاق خلافت کے مسئلہ میں اپنی اولیت کا نظریہ ان کے دل

میں جاگزیں رہا اور غلط الزام آپ کے بعض ساتھی اور بنی ہاشم بھی اُن کے ہم خیال رہے حتیٰ کہ حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عباسؓ سے کہا:

أَمَّا وَاللَّهِ إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ أَوَّلِي النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَا خِفْنَاهُ عَلَى اثْنَيْنِ، حَدِثْنَا السَّنَ وَحِبِّهِ بَنِي عَبْدِ الْمَطْلَبِ

اللہ کی قسم بلاشبہ تمہارے صاحبِ خلافت کے تمام لوگوں سے زیادہ حق دار تھے لیکن ہمیں ان کی کم عمری اور بنی عبدالمطلب سے گہری محبت کا ڈر تھا۔

دوسری بار ہم حضرت عمرؓ کو بستر مرگ پر حضرت علیؓ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہوئے سنتے ہیں:

وَاللَّهِ لَوْ دَلِمْتُمُوهُ أَمْرَكُمْ لَحَمَلَكُمْ عَلَى الْحِجَّةِ الْبَيْضَاءِ

اللہ کی قسم اگر تم اسے امیر مقرر کر لو تو تمہیں روشن شاہراہ پر چلائے گا۔ (۲۱)

یہیں سے کہنا ممکن ہے کہ حضرت علیؓ کی طرف داری یعنی تشیع کا وہ معنی جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ظاہر ہوا اور تیسرے بعدی و بھری ملک قائم رہا جب کہ تشیع سے مراد یہ تھا کہ امام علیؓ دوسروں کی نسبت خلافت کے ادنیٰ حدود میں لیکن مسلمانوں نے آیت کریمہ:

”وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ“

۱۱

”وہ اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں۔“

کے پیش نظر احکام قرآن کی پیروی کرتے ہوئے حضرت ابو بکرؓ کو خلیفہ چن لیا اور امام علیؓ بھی دیگر لوگوں کی طرح اس انتخاب پر راضی ہو گئے اور حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کر لی اور ایسے ہی دوسرے خلفاء عمرؓ بن الخطاب اور عثمانؓ بن عفان کے متعلق بھی ان کا یہی موقف تھا چنانچہ آپؐ نے دونوں کی بیعت کی اور اخلاص کے ساتھ ان کو مشورے اور رائے دیتے رہے۔

شیعییت دوسری صدی ہجری میں

دوسری صدی ہجری میں ابتداء سے شیعہ فکر نے ایک فقہی مذہب کی شکل اختیار کرنا شروع کر دی جو اہل بیت کا مذہب تھا اس مذہب نے بھی اسی زلزلے میں شہرت پائی جب کہ دوسرے شیعہ اسلامی فقہی مذاہب کی تاسیس ہو رہی تھی جیسے دامکی، شافعی، حنفی، حنبلی، اور اہل بیت کا مکتب فکر شیعہ امامیہ کے چھٹے امام امام صادق کے مدد سے کی صورت میں رونما ہوا اہل بیت کے مذہب کو بھی یہی تصور تقویت دے رہا تھا کہ جب امام علیؓ کسی دوسرے کی نسبت زیادہ حقدار ہیں تو ان کی اولاد اور اسی نسبت سے ان کے پوتے امام جعفر بن محمد صادق جن کا شمار اپنے زمانے کے بڑے فقہاء میں ہوتا تھا مسائل اور امور دین میں دوسرے فقہاء کی نسبت اتباع کیے جانے کے زیادہ حق دار ہیں۔ اس طرح جعفرؓ کا فقہی مذہب امام جعفر صادق کے عہد میں وجود میں آیا جو کہ نقد اور دیگر علوم کے بارے میں اس وقت مدینہ منورہ میں اپنے شاگردوں کو محاضرات اور درس دیتے تھے یہاں اس طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے کہ حضرت علیؓ اور ان کے اہل بیت کے حق میں گروہ بندی کے رجحان نے حضرت امام حسینؓ کے قتل کے بعد بیکارک شکل اختیار کر لی اس حادثہ نے عالم اسلام میں سخت رد عمل پیدا کیا جس کا براہ راست نتیجہ پہلے درپے انقلابات کی صورت میں برآمد ہوا۔ دولت امویہ اند اس کے بعد آل مروان

کی حکومت کا سقوط اور خلافت عباسیہ کا قیام بھی انہیں انقلابات کے اثرات میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت علیؓ اور اہل بیتؓ کی حمایت کے نام پر ہے۔ درپے انقلاب رونما ہونے انہیں میں سے خاندانِ ثقینی کی شورشِ مصعب بن زبیر کی معرکہ آرائی اور زید بن علی بن حسین کی محاذ آرائی ہے جو بالآخر ان کی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر منتج ہوئی ایسے ہی وہ شورش جس کے نتائج سے بنو عباس نے فائدہ اٹھایا اور خلافت بنی امیہ کو مشرقِ اسلامی میں ہمیشہ کیلئے نابود کر دیا، وہ بھی اہلِ بدعت اور اہلِ بیتِ الرسولؐ کی حمایت کے نام پر ہی اس کی دہشت تھی تھے لیکن ایک مشہور واقعہ کی وجہ سے ان کا جھکاؤ عباسیوں کی طرف ہو گیا یہ واقعہ کتبِ تاریخ میں مذکور ہے۔

ائمہ شیعہ عباسی خلفاء کے عہد میں مسلمانوں کے ہاں بڑی عزت و احترام سے بہرہ ور تھے۔ ایسے ہی خلافت کے بارے میں ان کے زیادہ اور اولیں حقدار ہونے کا تصور بھی بہت سے لوگوں کے ہاں پایا جاتا تھا۔ سو اگر عام مسلمانوں کی رائے یہ نہ ہوئی کہ اہل بیتؓ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں تو مامون عباسی امام علی الرضاؑ کو اپنا ولی عہد منتخب نہ کرتا یہ انگ بات ہے کہ علی الرضا مامون ہی کے زمانے میں وفات پا گئے اور خلافت بنو عباسی ہی میں رہ گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام علیؓ اور ان کے اہل بیتؓ کی جماعت کا رجحان جو اس وقت کے اسلامی معاشرہ میں مختلف صہرتوں میں ظاہر ہوتا رہا اس کے پرجوش مای موجود تھے۔ ان تمام مقدمات سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ شیعہ کے افکارِ ہجرت کے بعد پہلی تین صدیوں میں موجود تھے اس دور کے شیعہ ان کا خلافت اور حقِ ذیل چند نقاط میں منحصر ہے۔

۱۔ اولاً یہ کہ حضرت علیؓ اور ان کی نسبت خلافت کے زیادہ حق دار تھے لیکن مسلمانوں نے خود حضرت علیؓ نے خلفاء راشدین کی بیعت کر لی پھر حضرت عثمانؓ کے بعد مسلمانوں نے حضرت علیؓ کے ہاتھ پر بیعتِ خلافت کر لی سو حضرت ابو بکرؓ سے لیکر حضرت علیؓ تک تمام خلفاء راشدین کی خلافت کے شرعاً درست ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔

ثانی : امویوں کے لئے اظہارِ عداوت جو حضرت امیر معاویہؓ کے حضرت علیؓ کے ہاتھ میں موقوف ہوا تھا کہ بلا میں حضرت حسینؓ کے قتل از امام افسداری علیہ السلام حضرت عمر بن عبد العزیز کے ہاتھ آنے تک تعزیراً پچاس برس تک اموی خلفاء کے برسرِ منبر حضرت علیؓ کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے تھا۔ علیہ السلام اموی عمر بن عبد العزیز نے حضرت علیؓ کے خلاف زبان و رازی سے منع کر دیا تھا۔

ثالث : شرعی احکام اور فقہی مسائل میں اہل بیت کو مرجع سمجھا۔

رابعاً : اہل بیت عموماً اور حضرت حسینؓ کی اولاد میں سے آئمہ کرام خصوصاً امویوں اور عباسیوں کی نسبت خلافت کے زیادہ حق دار ہیں۔

شیعی فکر میں انحراف کی ابتداء

سن ۳۱۹ ہجری میں امام مہدیؑ کی غیبت کبریٰ کے باقاعدہ اعلان کے بعد شیعی فکر میں چند عجیب و غریب امور رونق پڑے جو شیعہ اور تشیع کے درمیانی اختلاف کا نفعہ آفاقی ثابت ہوئے دوسرے نکتوں میں ان کو جہدِ انحراف کا آغاز بھی کہا جاسکتا ہے۔

فکری انحراف کے بارے میں ان امور میں سے اولین امر ان آراء کا ظہور تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت حضرت علیؓ کا حق تھا اور یہ حق نفسِ الہی کے ساتھ ثابت ہوتا ہے اور یہ کہ چند کے علاوہ باقی صحابہ رسول نے ابوبکرؓ کو خلفہ مقہور کر کے اس کی مخالفت کی جیسا کہ اس زمانے میں چند دیگر آراء کا ظہور ہوا جن کا استشاد یہ تھا کہ کبیر اسلام کے لئے ایمان بالامامت ضروری ہے حتیٰ کہ بعض شیعہ علماء نے تین اصول دین، توحید، نبوت اور معاد کے ساتھ امامت اور مدلول کا اضافہ بھی کر دیا جب کہ بعض دوسرے علماء کا خیال تھا کہ یہ مقیدہ زمانہ و مدلول اصول دین میں سے نہیں بلکہ اصول مذہب میں سے ہے اور کچھ اسی روایات سے آئیں جنہیں ائمہ شیعہ سے نقل کیا جاتا ہے اور ان میں علماء راشدین اور بعض ازواجِ مطہرات پر طعن و تشنیع جوتی ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ غیبت کبریٰ کے بعد اچانک اسلامی معاشرے

میں جو چند عجیب و غریب آراء شہرت پذیر ہوئیں ان کا ہمیں حضرت علیؑ اور اہل بیتؑ کے حواریوں میں کہیں بھی پتہ نہیں چلتا ہے حتیٰ کہ خلافت معاویہؓ بن ابی سفیان میں جب کہ وہ برسرِ منبر حضرت علیؑ کو برا بھلا کہنے کا حکم دیتے تھے، نیز قتل حسینؑ کے بعد جب امی کا انتقام لینے کے لئے شورشیں ظاہر ہو رہی تھیں، ایسے ہی ان ادوار میں جب کہ شیعیت کی تند و تیز آمدنی خلافت امویہ کی کمر توڑ کر خلافت عباسیہ کے لئے راہ ہموار کر رہی تھی۔ ان آراء کی نشر و اشاعت اور انہیں سادہ لوح فرزندانِ شیعہ کی عقلوں میں راسخ کرنے میں شیعہ مذہب کے بعض علماء اور رواۃ نے اپنا کردار ادا کیا اور اس زمانہ میں تہذیب کا تصور عام ہوا جو شیعہ کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ جو کچھ دل میں ہو اس کیے برعکس ظاہر کریں۔ ان نوپید عقائد کو عام لوگوں میں پھیلنے نیز سخت گیر حکمرانوں کی گرفت سے محفوظ کرنے کیلئے انہیں چھپانے رکھنا ضروری تھا۔ شیعہ رواۃ نے ان عجیب و غریب روایات کو عموماً ائمہ شیعہ اور خصوصاً امام باقرؑ اور صادقؑ کی طرف منسوب کیا تاکہ ان نامائوس آراء کے لئے دینی بنیاد مہیا ہو جائے اور ان میں کسی قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرنے کا جواز باقی نہ رہے اور ان روایات کی صحت ثابت کرنے ان کے مضامین پر غور کے بغیر حوں کا توں قبول کرانے کے لئے اس زمانہ میں ائمہ شیعہ کی حصمت کا نظریہ ظاہر ہوا تاکہ ان انوکھی روایات میں سے کچھ کو مزید تقدس مہیا ہو جائے اور وہ ہر قسم کے بحث و جدل اور مناقشہ و اعتراض سے بالاتر قرار پائیں اور اس طرح انہیں ایک اور مضبوط بنیاد مہیا ہو جائے شیعہ مذہب کی ترتیب و تدوین کے ساتھ براہِ راست تعلق رکھنے والی ان نامائوس اور خانہ ساز آراء میں سے ہر ایک کا ذکر ہم نے مستقل فصل میں کیا ہے۔ ان فصول میں ہم ان آراء کا تجزیہ کریں گے اب ہم بحثِ خلافت و امامت کی طرف لوٹتے ہیں تاکہ ان تبدیلیوں کا جائزہ لے سکیں جو شیعہ مذہب کے علماء و رواۃ نے غیبتِ کبریٰ کے بعد کیا ہیں۔

بحوثی اور پانچویں صدی ہجری کے دوران شیعہ علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں

ان میں شیعہ راویوں کے واسطے سے آنوالی روایات میں انصاف کے ساتھ مسلسل غور کرنے والا شخص اس نہایت تکلیف دہ نتیجہ تک پہنچے گا کہ بعض شیعہ راویوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لئے جو بد و جہد کی ہے یقیناً وہ آسمان وزمین کے برابر بوجھل ہے مجھے تو یہ خیال آتا ہے کہ ان لوگوں کا مقصد روایات سے لوگوں کے دلوں میں شیعہ عقائد راسخ کرنا نہیں تھا بلکہ ان لوگوں کا مقصد اسلام اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر چیز کو بدنام کرنا تھا اور جب ہم ان روایات پر گہری نظر ڈالتے ہیں جو ان لوگوں نے ائمہ شیعہ سے روایت کیں اور ان بحثوں پر جو خلافت کے موضوع پر اور تمام اصحاب رسول پر مکتہ چینی پر انہوں نے پھیلا میں اور عصر رسالت اور اسلامی معاشرے کو جو نبوت کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہا تھا وہ بالا کرنے کیلئے پھیلا میں تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ حضرت علیؑ اور ان کے اہل بیت خلافت کے زیادہ حق دار تھے اور یہ کہ وہ خلعت شان اور عتو مرتبت کے حامل تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان راویوں نے - اللہ انہیں معاف کرے - حضرت امام علیؑ اور ان کے اہل بیت کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر بدسلوکی کی ہے جو انہوں نے خلفاء اور صحابہ کے بارے میں روایات بیان کیے کی ہے اور اس طرح ان کی ہر چیز کو غلط انداز میں پیش کرنے کی ابتداء اہل بیت سے ہوئی ہے اس طرح ابتداء اہل بیت اور بالآخر صحابہ کرام سے متعلق کسی بھی چیز کو غلط انداز میں پیش کرنے کا اثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے عہد مبارک پر جا پڑتا ہے۔

اس مقام پر مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور میں حیرت میں گم ہو جاتا ہوں اور میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کیا ان شیعہ راویوں اور محدثین نے اہل بیت کی محبت کے پردے میں اسلام کی عمارت گرانے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھالی ہے؟ ان روایات سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ جو انہوں نے ائمہ شیعہ کی طرف منسوب کی ہیں جب کہ وہ اساطین اسلام اور فقہاء اہل بیت تھے۔ ائمہ کی طرف منسوب ان روایات سے کیا مقصد

ہے جب کہ وہ امام علیؑ اور اہل بیتؑ کی سیرت کے منافی میں اور ان میں سے بہت سی روایات عقل رسا اور نہایت سلیم سے بھی مستحکم ہیں۔

اور بحالے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیعہ روایت و حدیث میں اور ان کے علاوہ فقہائے شیعہ ائمہ شیعہ کے ہائے میں بد زبان اور ان کے نام پر روایات وضع کرنے میں اس وقت بہت آگے نکل گئے جب وہی طور پر امام کی نیابت کرتی کا اعلان کر دیا گیا۔ امام ہدی سے ان کا یہ قول منقول ہے،

”من ادعی ردی بعد الیوم فکذبہ“
 آج کے بعد جو شخص مجھے دیکھنے کا دعویٰ کرے اسے جھوٹا قرار دو۔“

اس طرح وہ تمام دہاتے بند کر دیئے گئے جن کے ذریعے امام سے رابطہ قائم کیا جاسکتا تھا اور اس کی طرف نیز اس کے آباء و اجداد میں سے آئمہ کرام کی طرف منسوب روایات کے ہائے میں پرچا جاسکتا تھا اس طرح تشیع اور اسلام دونوں کے ہائے میں کسی بڑے وقت کا انتشار کھنے والوں کے لئے میدان خالی چھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے لایعنی مباحث پیدا کئے اور فضول مسائل اور ہوشگاریوں میں پڑ گئے پھر ان کے قلوب نے جو کچھ ان کے جی میں آیا لکھا۔

میں صاف گوئی سے کام لینے ہوئے مسئلے کی مزید وضاحت کرتا ہوں اور مسئلہ خلافت سے ابتداء کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ شیعہ روایت نے صحابہ کرام اور خلفاء کے حق میں جو کچھ روایت کیا ہے وہ امام علیؑ اور اہل بیتؑ کی سیرت سے واضح طور پر مستحکم ہے اس کے بعد ہم اس کا ہی جائزہ لیں گے کہ ان روایت اور بعض علماء شیعہ نے اپنی آراء کو ذوردار بنائے اور امام علیؑ اور اہل بیتؑ کے صریح اور واضح موقف کو اٹھنے کیلئے جو ان کی طرف منسوب روایات کے منافی ہیں ان کے بعد کس طرح ترقیف کر کے امام موصوف اور اہل بیت کے موقف کے برعکس کر دیا اور ایسی پُر تریح صورت میں جس کا ظاہر غولہورت اور باطن گستاخاں ہے۔

مقصود صرف یہ تھا کہ اپنی آراء کو اپنے حسبِ مشاء ثابت کریں۔

خلافت کے بارے میں حضرت امام علی کا موقف

ہم تھوڑی دیر پہلے بتا چکے ہیں کہ ابتداء میں قیثع کا معنی حضرت علیؑ اور اہل بیت کی محبت تھا اور یہ کہ وہ خلافت کے اولین حق دار ہیں اور ان کے بعد ان کی اولاد حق دار ہے اور میرا خیال ہے کہ کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جس کو اس عقیدے کے اسباب و دواعی کا علم نہ ہو کیوں کہ امام علیؑ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوش سنبھالا، وہیں پرورش پائی، وہ خود اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

رسول اکرمؐ سے میری قریبی رشتہ داری، خصوصی مقام اور تعلق کو آپ جانتے ہیں میں بچہ تھا تو آپ نے مجھے گود لیا، مجھے سینے سے لگاتے، اپنے بستر پر اپنے ساتھ لٹاتے، آپ کا بدن مبارک میرے جسم کو چھتا، آپ کی خوشبو مجھے آتی، آپ خود کو کوئی چیز چھاتے اور میرے منہ میں ڈالتے، آپ نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے اور برائی کرتے نہیں پایا۔^(۱)

امام علیؑ فرمایا کہ ہاں اپنا مقام و مرتبہ بیان کرتے

ہوئے مزید فرماتے ہیں:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال غارِ حرا میں عبادت کیلئے گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں آپ کو دیکھتا تھا میرے سوا آپ کو کوئی نہیں دیکھتا تھا اس وقت ہمارے گھر

کے علاوہ کہیں مسلمان نہ تھے جس میں رسول اللہ ﷺ
 خدیجہ الکبریٰ اور تیسرا شخص میں تھا۔ میں وحی و رسالت
 کے نور سے آنکھیں روشن کرتا، نیم نبوت سے
 لطف اندوز ہوتا، جب وحی نازل ہوتی تو میں نے بیخ
 سنی میں نے پرچھا اے اللہ کے رسول! یہ بیخ کیسی ہے؟
 آپ نے فرمایا: شیطان ہے اپنی عبادت سے بالوں
 جو چکا ہے جو میں سناتا ہوں تو بھی سناتا ہے جو میں
 دیکھتا ہوں تو بھی دیکھتا ہے، مگر تو نبی نہیں ہے
 البتہ تو بزر ہے تو بھلاں پر ہے ۛ

آئیے ایک مرتبہ پھر امام موصوف کا ارشاد سنتے ہیں :
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ
 کا سر مبارک میرے سینے پر تھا آپ کی جان میرے ہاتھوں
 میں نکلی میں نے وہی ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے
 آپ کے غسل کی ذمہ داری بھی مجھے ہی سونپی گئی
 اور فرشتے میرے معائنہ تھے، گھبراہٹ میں
 ایک شخص برپا تھا، ایک گروہ اتر رہا تھا اور ایک
 گروہ چڑھ رہا تھا ابھی تک میرے کانوں میں وہ
 آواز گونج رہی ہے کہ فرشتے آپ کی نماز جنازہ پڑھ
 رہے ہیں تاکہ ہم نے آپ کے جسد پاک کو آپ کی
 آرمگاہ میں دفن کر دیا، زندگی میں یا موت کے بعد
 مجھ سے زیادہ آپ کا حق دار کون ہے؟ اب تم اس

کاردشنی میں علی وجہ البیت فیصلہ کرلو۔

ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت علیؑ نے اپنی ذات کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اپنے مقام و مرتبہ کا ذکر کرتے ہوئے عثمان بن عفیف جو ان کی طرف سے والی بصرہ تھے کے نام ایک خط میں فرمایا۔

أنا من رسول الله كالصنو من الصنو والذراع

من العضد

میرا رسول اللہ سے وہی تعلق ہے جو ایک ہی جڑ سے

پھوٹنے والی شاخوں کا آپس میں، اور کلائی کا بازو

سے ہوتا ہے۔

مزید برآں امام موصوف فاطمہ الزہراءؑ کے شوہر نامدار حسین کے آباؤ مسلمانوں کے بعل جیل ہیں۔ بالغ ہونے سے پہلے بچپن میں ہی آپ نے اپنے خون پسینے سے اسلام کی خدمت کی اور دل و زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسالت محمدیہ کا دفاع کیا، اور آپ کا شمار اسلام کے اولین داعیوں میں ہوتا ہے۔ شہادتِ ایزدی سے آپ کی شہادت بھی وہیں ہوئی جہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی آپ بیت اللہ میں پیدا ہوئے تھے اور مسجد میں شہادت پائی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے جہاد کی روشنی تقویر اور اسلام میں ان کی قدردانی منزلت مکمل طور پر تب واضح ہوگی جب ہم اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی روایت کردہ متواتر احادیث میں مذکور اس محبت سے واقف ہوں جو بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علیؑ سے تھی اور یقینی علم سے بہرہ ور ہوں چنانچہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہؑ

کا نکاح اُن سے آسانی حکم کے مطابق کیا اور دوسرے حضرات سے جنہوں نے یہ رشتہ طلب کیا فرمایا ۔

وَاِنَّمَا اُنْتَظَرِ فِیْہَا الْقَضَاءُ

بجھ اس کے متعلق آسانی فیعلے کا انتظار ہے۔

جب آسانی حکم نازل ہوا تو حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ کا مبارک عقد

محل میں آیا۔ اور فرزہ خندق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کے متعلق ایسے جلیلہ ارشاد فرمائے جو تنہا ان کے فضائل میں وارد جملہ احادیث کے مساوی ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان جادواں و نذائش کلمات کا ایک ایک حرف تنہا کی حیثیت رکھتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کے سینہ پر سجایا، بلاشبہ وہ ایسا تہذیب ہے کہ جس نے جہاد اخلاص، فدائیت اور ایمانی کو انسانی اور خصوصاً حلیم لوگوں کی تاریخ میں ابدی و سرمدی مقام سے سرفراز کر دیا ہے۔

یہ دو جملے جو زبان نبوت سے تقریباً گھنٹہ بھر یا اس سے تھوڑے سے زیادہ وقت میں جاری ہوئے جب کہ حضرت علیؑ مشرکین کے جنگ ہیر و اور دشمن اسلام عمرو بن عبدود کے مقابلے میں نکلے جو اکیلا کئی کئی آدمیوں بلکہ گروہوں سے مقابلہ کیا کرتا تھا۔ نبی اکرمؐ نے فرمایا:

اللّٰہم برز الاسلام کلّہ والی الشر کلّہ

اے اللہ! پورا اسلام پورے شرک کے مقابل اُترا ہے۔

اور حضرت علیؑ کی تلوار کے وار سے عمرو بن عبدود مالا شد بن کر گرا تو فرمایا:

ضربة علی یوم الخندق افضل من

عبادة الثقلين^{۱۱}

خندق کے روز علیؑ کی شمشیر زنی جن وانس کی عبادت

سے بھاری ہے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیؓ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنے والا
اس صحتی نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیؓ کے درمیان تعلقات عام
رشتہ داروں کے تعلقات سے کہیں زیادہ قوی تھے۔ یہ ایسے مربوط و مضبوط روحانی تعلقات
تھے کہ ان کی جڑیں آسمان پر اور شاخیں نبی اکرمؐ اور ان کے قلم زاد حضرت علیؓ کے دلوں میں
بھٹیں۔ اس لئے جب ہم حضرت علیؓ میں نبی اکرمؐ کی سیرت کا پر تو پاتے ہیں تو کچھ تعجب نہیں ہوتا
چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے جب انہوں نے رسالت پر اعتراضات کا جواب
دیتے ہوئے فرمایا :

واللہ لو وضعت الشمس عن یمیني

والقمر عن یساری لا تقول هذا العمل

ما فعلت۔

اللہ کی قسم اگر تم میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں

ہاتھ پر چاند رکھ دو گریں اس کام سے باز آ جاؤں

میں پھر بھی نہ رگوں گا۔

اسی طرح علیؓ کو دیکھتے انہوں نے اللہ پر اپنے ایمان کا دفاع کرتے ہوئے کہا :

فواللہ لو أعطیت الأقالیم السبعة

وما تحت أفلا کہا أن أعصى اللہ فی

نعملة أسلبها جلب شجرة ما فعلت

اللہ کی قسم اگر مجھے ساتوں آسمانوں کی حکومت دیدی

جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی صرف اس قدر نافرمانی کروں

کہ چوٹی کے منہ سے جو کا دان چھین لوں میں ہرگز ایسا

کرنے پر تیار نہیں ہوں۔

مذکورہ بالا فضائل و روایات کی بناء پر حضرت علیؓ کا خود کو دوسروں کے بالمقابل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بننے کا اولین حقدار سمجھنا طبعی امر ہو گا۔ یہ بھی طبعی امر ہو گا کہ ایک فرقہ یہ اعتقاد رکھے اور اس کے لئے جوش و جذبہ کا مظاہرہ کرے اور اس انداز فکر کے عامی مددگار بھی موجود ہوں جیسے یہ بھی طبعی امر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی رجحانات اور زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات سے ہم حضرت علیؓ کو آپ کی وفات کے بعد خلیفہ بنانے کی خواہش کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

امام علیؓ خلفاء کی بیعت کی شرعی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں

لیکن کیا اس سب کچھ کا یہ مطلب ہے کہ اور یہی بات خلافت کے متعلقات اور اس مسئلہ کے تمام فروعات میں بنیادی پتھر اور مقطع کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس مسئلہ میں کوئی آسمانی حکم موجود ہے جو حضرت علیؓ کی بلور خلیفہ تعیین کرتا ہو یا یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خواہش تھی؟ حضرت علیؓ خود فرمایا کرتے تھے کہ اس مسئلہ میں کوئی واضح آسمانی نص موجود نہیں ہے ان کے ساتھی اور ان کے معاصرین کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ حیثیت بکری کے زمانہ تک یہی اعتقاد قائم رہا، یہی وہ زمانہ ہے جس میں شیعہ کے عقائد میں رد و بدل شروع ہوا اور ان کو بالکل الٹ کر رکھ دیا گیا۔

ہم ایک بار پھر کہتے ہیں کہ ان دو الگ الگ عقیدوں میں بڑا فرق ہے۔ حضرت علیؓ خلافت رسولؐ کا دوسروں کی نسبت زیادہ حق رکھتے تھے لیکن مسلمانوں نے کسی دوسرے کو منتخب کر لیا۔ یہ خلافت حضرت علیؓ کا آسمانی حق تھا لیکن ان سے چھین لی گئی۔

آئیے حضرت علیؓ کی زبانی سنیں وہ پوری وضاحت اور کامل صراحت سے نہایت مستند پر گفتگو فرماتے ہیں اور خلفاء کے انتخاب کے شرعی ہونے پر مہر تصدیق ثبت فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خلافت کے مسئلہ میں تصحیح موجود نہیں ہے۔ فرماتے ہیں:

بلاشبہ جن لوگوں نے ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ کی بیعت کی تھی انہی لوگوں نے سیری بیعت کی ہے اور اسی شرط پر کہ ہے جس پر ان کی بیعت کی تھی اس لئے کسی حاضر کو تردد کا اور کسی غائب کو انکار کا حق نہیں ہے۔ اور بلاشبہ مشورہ مہاجرین و انصار کا حق ہے اگر یہ حضرات کسی پر اتفاق کر لیں اور اسے امام بنادیں تو یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہوگی اور اگر کوئی شخص ان پر طعنہ زنی کرے اور نیا راستہ اختیار کرتے ہوئے ان کے احکامات سے روگردانی کرے تو ان کا حق ہے کہ مسلمانوں کا راستہ چھوڑنے کے سبب اس سے جنگ کریں۔^(۱)

قبل اس کے کہ میں حضرت علیؓ کے اپنے پیش رو خلفاء کے متعلق موقف کے بارے میں گفتگو کروں اور اس مسئلہ پر تفصیل سے روشنی ڈالوں اور حضرت علیؓ کے دیگر اقوال سے شواہد پیش کروں جو حقیقت کے بے نقاب کرنے اور اصل واقعہ پر روشنی ڈالنے میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، یہ ضروری ہے کہ نبی اکرمؐ کی شخصیت کے دو پہلوؤں میں فرق واضح کر دیا جائے۔

(۱) ذاتی خواہشات۔

(۲) آسانی پہلو جس کے متعلق آپ اللہ کے حکم اور وحی کی بنیاد پر دو ٹوک بات کرتے تھے۔

کو کسی امر پر تنبیہ کی گئی یا ایسے امور جن سے منع کیا گیا جو آخرت میں اللہ علیہ السلام کو ناچاہتے تھے اس مقام کو انتہائی واضح اور دو ٹوک انداز میں پیش کیا ہے آئیے ان آیات بینات کی تلاوت کریں۔

(۱) يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ إِنَّهُ لَفَعَلَ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (۱)

”اے پیغمبر! جو ارشادات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہونے میں سب لوگوں کو پہنچا دو اور اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کا پیغام پہنچانے میں قاصر رہے یعنی پیغمبر کا فرض ادا نہ کیا، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچانے رکھے گا۔“

(۲) وَاذْكُرْ ذَنْبَكَ إِذَا خِيتَ (۲)

اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پہلو

سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ۚ لَا مَلَأَ شَأْنُ اللَّهِ
إِنَّهُ يُسَلِّمُ الْجَهَنَّمَ رَمًا يَخْفَىٰ (۳)

ہم تمہیں پر حائیں گے اور تم فراموش نہ کرو گے کہ جو اللہ چاہے وہ کھل بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی بھی

وَلَا يَحْزَنُ نَكَالَ الَّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي الصُّعُورِ (۴)

وہ جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے

غلیظ نہ ہوتا۔

(۵) وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَادْخِفْ جَنَاحَكَ
لِلْمُؤْمِنِينَ (۱)

اور ان کے حال پر ہنس نہ کرنا اور مؤمنوں سے غافل
اور تواضع سے پیش آنا

(۶) مَا كَانَ يَنْتَظِرُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَمْرٌ
حَتَّى يَشْفِيَ فِي الْأَرْضِ (۲)

پیغمبر کو شاید ان نہیں کہ اس کے تپنے میں تیزی
رہیں جب تک کہ کافروں کو قتل کر کے زمین میں
کثرت سے خون نہ پہنچے۔

(۷) عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ عَثَىٰ يُنَبِّئُ
لَكَ الَّذِينَ مَدَقُوا أَرَأَيْتُمُ الْكَاذِبِينَ (۳)

اللہ تمہیں معاف کرے کہ تم نے پیشتر اس کے کہ تم
پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جائیں جو سچے ہیں اور وہ بھی
تمہیں معلوم ہو جائیں جو جھوٹے ہیں ان کو اجازت
کیوں دے۔

(۸) مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
لِلنَّاسِ كَثِيرًا وَلَكِنْ كَانُوا أَقْدَارًا لِّقَوْمٍ
مِّنْ بَيْنِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ
الْجَحِيمِ (۴)

پیغمبر اور مسلمانوں کو شایان نہیں کہ جب ان پر

ظاہر ہو گیا کہ شرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لئے

بخشش مانگیں گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔

(۹) وَإِذْ نَقُولُ لِلَّذِي أَنْتَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَا

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زُرْجَكَ

وَآتَىكَ اللَّهُ رَغِيْفًا فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ

وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَعَزُّ مِنْهُمْ أَنْ تَخْشَى

(۱۱)

اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا

اُد تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو

اپنے پاس رہنے دے دے اور اللہ سے ڈر اور تم اپنے

دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو اللہ ظاہر

کرنے والا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ

اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ

(۱۰)

لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَتَدْرِيكَ وَاللَّهُ يَخْلُقُ

رَحِيْمًا (۱۲)

بلے پیغمبر! جو چیز اللہ نے تمہارے لئے جائز کی ہے تم

اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی

سیبیوں کی خوشنودی چاہتے ہو اور اللہ بخشنے والا ہر مان ہے

(۱۱) عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ
لَعَلَّهُ يَزْكِيهِ أَذْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ
الذِّكْرُ أَمْ أَمَّا مِنْ اسْتَغْنَى فَآتَتْ
لَهُ تَصَدَّقَ وَمَا عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَذَّكَّرَ
وَأَمَّا مِنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَمَوْءِيْهُ خِشْيٌ
فَآتَتْ عَنْهُ حَبْلٌ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ
(۱۱)

(محمد مصطفیٰ) ترش رو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے کہ
ان کے پاس ایک نابینا آیا اور تم کو کیا خبر شاید وہ
پاکیزگی حاصل کرنا یا سوچتا تو سمجھنا اسے فائدہ دیتا۔
جو پروا نہیں کرتا اس کی طرف تم توجہ کرتے ہو،
خالا کہ اگر وہ نہ منوے تو تم پر کچھ (الزام) نہیں،
اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور غصا ہے (ڈرتا
ہے اس سے تم بے رخی کرتے ہو۔ دیکھو یہ (قرآن)
نعیمت ہے۔

(۱۲) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرْسِلُ
إِلَيَّ أَنَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ (۱۲)
کہہ دو میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں (البتہ) میری طرف
وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے
إِنَّا نَحْنُ قَائِمُونَ وَابْتِغَاءُ مَقَاتِلِهِمْ (۱۳)
اے پیغمبر تم بھی فوت ہو جاؤ گے اور یہ بھی مر جائیں گے۔

ان آیات بینات میں تدبیر کرنے والا علم الیقین کی حد تک جان لے گا کہ قرآن حکیم قطعی انداز میں تاکید کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے یا آسمانی مخلوق نہ تھے یا اس کائنات کے دائرے اور اس کے تعاضدوں سے ماوراء نہیں تھے وہ عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے، کلمہ پیتے، سوتے جاگتے، بیمار ہوتے، معیاب ہوتے، پسند و ناپسند کرتے، نکاح کرتے، آپ کے بچے پیدا ہوئے جیسا کہ کائنات کا دستور ہے تو جس قسم کے طبعی اثرات افراد نوع انسانی پر ہوتے ہیں یہ امر بہت واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس پہلو کو ذور دار انداز میں صرف اس لئے بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگوں پر واضح اور ثابت ہو جائے کہ آپ سے کسی فعل یا قول کے صادر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وحی، کلام الہی، یا حکم آسمانی ہے۔

البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وہ پہلو جس کا تعلق رسول ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ سے ہے تو اس کی تاکید تو بذاتِ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا کرتے تھے چنانچہ جب وحی نازل ہوتی تو آپ کا تین وحی کو جھٹکتے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو مدلل کر دیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مطالعہ کرنے والے پر واضح ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پوری محنت سے کوشش فرماتے تھے کہ آپ کی شخصیت کا آسمانی پہلو اور زمینی پہلو الگ الگ رہیں اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی جزئیات، رسالت میں صداقت، رب کریم کے لئے اخلاص اور آپ کی شخصیت کی عظمت کے لئے عظیم دلائل میں سے ہے اور یہ ایسے خصائل ہیں کہ جن میں کرہ ارض کے عظیم انسانوں میں سے کوئی عظیم انسان حتیٰ کہ رسولوں میں سے کوئی رسول بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ عظیم اور واضح کردار جو آپ ادا کر رہے تھے تاکہ اس سیرتِ نبیہ کا نمونہ ہمیشہ کر سکیں جو آپ کو آپ کے پردہ نگار کی طرف سے بطور خاص عنایت کی گئی تھی۔

سو آپ بشر تھے، کھانا کھاتے، بازار میں چلتے پھرتے، لیکن آپ باریک بینی پر مشتمل تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لئے پیغامبر بنا کر مبعوث فرمایا۔

پس جب وہ آیات اتریں جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر خطاب کیا، ہوتا تو آپ کامل طور پر قوی و امین کی حیثیت سے لوگوں پر پڑتے اور جب وہ آیات نازل ہوتیں جن میں آپ کی مدح کی گئی ہوتی تو بھی تابع فرمان بندے بن کر رہتے چنانچہ آپ نے مسلمانوں پر آیات قرآن تلاوت کرتے ہوئے اپنی ذات کی تعقیق محسوس نہیں کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے قلب اطہر پر نازل ہونے والی ان آیات کی تلاوت کے وقت کسی عزت و کبر کا اظہار نہیں کیا جن میں آپ کی شان کی گئی ہے۔

اس طرح قرآن و تنبیہ کی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوت عطا کر دی جو مدح و ثنا کی آیات کی قوت سے کم نہ ہوتی اور اس میں تعجب کی کوئی وجہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے عطاات سے نوازا گیا جو ان سے پہلے اولوالعزم رسولوں پر بھی نازل نہیں کئے گئے۔

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝

اور اخلاق تمہارے بہت عالی ہیں۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم کردار نے اپنی آسانی اور زمینی حیثیت میں فرق کرتے ہوئے اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ آپ اس حد تک پہنچے جس کا کوئی انسان زیادہ سے زیادہ تصور کر سکتا ہے چنانچہ جب آپ صلاوات کے وقت ایک بدوی پر بیعت طاری ہو گئی تو آپ نے فرمایا

هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

تو اے یہ لوگو! میں بھی تم جیسا انسان ہوں۔

خاطر جمع رکھو میں تو اس محنت کا بیٹا ہوں جو مشک
گوشت کھایا کرتی تھی۔

لغی ذات میں) یہ روحانی عظمت آفاق ارض و سماء اس وقت
گزر رہی تھی کہ میں اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب سورج کو اس دن گرہن لگا جس
دن آپ کے فرزند ابراہیم نے وفات پائی اور لوگوں نے کہا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی وفات کے سبب سورج بھی گھٹا گیا ہے آپ نے لوگوں کی یہ بات سنی تو ہنر پر چڑھے۔
مسلمانوں سے اس الفاظ خطاب فرمایا،

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ
آيَاتِ اللَّهِ لَا تَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ
وَأَنْسَامَاتِ إِبْرَاهِيمَ بِقَضَاءِ
وَقَدَرِ مِنَ اللَّهِ۔

سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے
نشانیوں میں کسی کے مرنے کے سبب انہیں گرہن
نہیں لگتا اور ابراہیم تو صرف اللہ کی قیادت و
تدریس سے فوت ہوا۔

اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقدیس کے مظاہر کو اپنی ذات سے
دور رکھتے تھے اور اپنے گرد ایسا ہالہ نہ بننے دیتے تاکہ اپنے پروردگار کے سامنے اپنی
جدیت کا ثبوت دیں اور یہ کہ آپ ایک بشر ہیں اور خود اپنی ذات کے لئے بھی کسی
نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي حَيَاتًا وَلَا نَفْعًا
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ (۱)

کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی اختیار
نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبودیت کے اہلدار اور عبادت میں اس
حد تک بڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی :

طه ثُمَّ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقٰۤیۙ

طہ (سورۃ محمد) ہم نے تم پر قرآن اس لئے نازل نہیں
کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔

عہدِ رسولؐ میں حریتِ فکر اور اجتماعیت

سیرتِ نبویؐ کی تکمیل کرنے والا ایک پہلو ایک دوسری چیز میں بھی دیکھ رہا
ہے اور وہ آزادوں کی فکر اور اجتماعیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
اصحاب اور مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان عہدِ نبویؐ اور اس میں
ان فکری اور اجتماعی آزادیوں کا مطالعہ کرتا ہے جو آپؐ نے اپنے اصحاب اور مسلمانوں
کو عطا کی تھیں تو اُس کا سرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے سامنے منونیت اور
احترام سے جھک جاتا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ
تکمیل کو پہنچا ہے جس پر آپ عہدِ رسول اللہ اور محمد بن عبد اللہ کی شخصیتوں میں فرق کو نہ
کے لئے کار بند تھے، اگر تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اور اہل تحقیق عہدِ رسالت کا جائزہ
لیتے اور آپ کی اجتماعی سیاست کے اس پہلو کا تجزیہ کرتے تو ان کے لئے عہدِ رسالت
اور آپ کی وفات کے بعد کی تاریخ کے بہت سے پیچیدہ مقامات کو سمجھنا آسان ہو جاتا
اور مسلمانوں کے درمیان بہت سے فکری و مذہبی اختلافات بھی ختم ہو جاتے جو کبھی خونریزی

اور کبھی سب و شتم اور برے ناموں کے تباہی پر منتج ہوتے رہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے زمانہ ظہور و اشاعت میں یہاں تک کہ اپنی حیات طیبہ کے آخری روز تک اپنے صحابہ اور مائتہ المسلمین کو ایسی فکری و مذہبی اور اجتماعی آزادی اور مساوات مرحمت فرمائی تھی جو ہم کسی دوسرے زمانہ اور کسی دوسری امت حتیٰ کہ جدید حاضر میں آزادی اور جمہوریت میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ کبھی جانے والی اقوام میں بھی نہیں دیکھتے اور میں نہیں سمجھتا کہ جمہوریت و مساوات کی قدیم و جدید تاریخ میں کوئی ایسی مثال بھی ملے گی کہ کسی قوم کا سردار امت کا بانی اور فکری قائد اپنے اصحاب کے ساتھ ایک دائرہ کی شکل میں اس طرح بیٹھ جائے کہ اس کی نشست کے آگے پیچھے کوئی حاشیہ نشین نہ ہو اور اس مجلس میں ہر فرد نشست میں رسول اللہ کے برابر ہو یہاں تک کہ کوئی اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تو آپ کو اصحاب کرام میں سے پہچان بھی نہ سکتا اور اسے پوچھنا پڑتا کہ تم میں محمد کون ہیں اور صحابہ آپ کی طرف اشارہ کرتے اس عہد کے لئے ایسی فکر کافی ہے کہ معبر حاضر میں بادشاہوں اور سربراہوں کے اجتماع کیلئے گول میز کانفرنس کا نظریہ جمہوری پر دو ٹوکوں والوں نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے لیا ہے۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی سے مصافحہ کرتے تو اذرا و کرم اس کے ہاتھ کو تھامے رکھتے تا وقتیکہ وہ خود نہ چھوڑ دیتا اور بیساکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ، آپ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، عام آدمی کی طرح بیٹھتے، اپنے جوتے خود مرمت کر لیتے، اپنے کپڑے پر پیوند لگا لیتے، بغیر زین کے گھوڑے پر سواری کر لیتے اور اپنے ساتھ بھی کسی کو بٹھالیتے اور شاید اس جمہوریت و آزادی کی روشن ترین تصویر وہ ہے کہ جب بعض افراد اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے

مومنو! کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے
 نہ بول اٹھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سنتا، جانتا ہے،
 اے الہی ایوان! اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو جس طرح آپس میں
 ایک دوسرے سے نہ رو سے بولتے ہو (اس طرح) ان کے رو برو رو سے
 نہ بولا کرو، (ایسا نہ ہو) کہ تمہارے اعمال منافع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی
 نہ ہو جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے سامنے دلی آواز سے بولتے ہیں اللہ نے
 ان کے دل غصے کے لئے آڑ ملے ہیں ان کے بے بخشش اور اجر عظیم
 ہے۔ جو لوگ تم کو غیروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں
 اکثر بے عقل ہیں اور اگر وہ صبر کے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل
 کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لئے بہتر تھا۔ اور اللہ تو بخشنے
 والا مہربان ہے۔

(۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ
 فَقَدْ مَوَّابِينَ يَذْكُرُ نَجْوَاكُمْ حَتَّىٰ تَكُونَ
 ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْعَمَ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا
 فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رَاجِعُوا

مومنو! جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات
 کہو تو بات کہنے سے پہلے (ساکین کو) کچھ
 غبرات دے دیا کرو یہ تمہارے لئے بہت بہتر
 اور پاکیزگی کی بات ہے اگر غبرات تم کو میسر
 نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

میرا خیال ہے کہ اس فصل میں ایک دوسرے واقعہ لا ذکر کرنا بھی نہایت ضروری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا اور آپ کی زوجہ محترمہ اُم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے براہ راست متعلق تھا اور وہ تھا واقعہ انک۔

واقعہ انک کا بغیر مطالعہ کرنے والے کے سامنے تعبیر اور اظہار ملے

میں اس آزادی کی کامل تصویر واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے جس سے اس وقت کے مسلمان بہرہ ور تھے اس زمانے کی تاریخ کا جو شخص بھی مطالعہ کرتا ہے علم الیقین کی حد تک جان جاتا ہے کہ۔ "انک" کی افراء جب مدینہ میں پھیلی اور لوگوں کی مجلسوں کا موضوع بن گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بھی وہ امنوس ناک باتیں پہنچتی تھیں لیکن آپ سے کوئی ایسا قول یا حکم صادر نہیں ہوا جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ اپنے اصحاب یا اہل مدینہ پر ناراض ہیں اس میں کچھ شک نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اہتمام کے جھوٹا ہونے کا یقین تھا جو اُم المؤمنین اور آپ کی اُس زوجہ محترمہ پر لگایا گیا تھا جو حضرت خدیجہ کے بعد آپ کو سب سے بڑھ کر عزیز تھیں اور جو آپ کے خاں کے معاصب اور سب سے قریبی ساتھی کی بیٹی تھیں لیکن آپ نے اس مسئلہ میں اپنی قائمانہ حیثیت و صلاحیت کو استعمال کرنا پسند نہ فرمایا اور نہ یہ پسند فرمایا کہ لوگوں کے اظہار ملے پر تدبیر لگادیں۔ تاریخ میں اعلیٰ اشارہ بھی نہیں ملتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے اس مسئلہ میں گفتگو سے باز رہنے کو کہا ہو یا اس قسم کی گفتگو پر اعتراض کیا ہو یا آپ نے ایسا رد یہ اپنایا ہو جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ اس قسم کی سرگوشیوں اور علانیہ گفتگو پر ناراض ہیں یا آپ نے اُن لوگوں کے خلاف تفتیش کا حکم دیا ہو جن پر افراء پھیلانے کا شبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن یہودیوں کے گروہ منافقین اور ان لوگوں کی شکل میں موجود تھے جو آپ اور آپ کے گروہ و پیش افراد کی ٹوہ میں رہتے تھے۔ آپ نے ان دشمنوں کی موجودگی کو بھی اہل مدینہ کو ایسی باتوں سے روکنے کا ذریعہ نہیں بنایا کہ وہ اس معاملہ میں رعایت کریں

اور زخموں پر نمک پاشی نہ کریں بلکہ سب کے برعکس واقعہ انک میں پوتے سبر سے کام لیا
حتیٰ کہ علی بن ابی طالب زید بن عاصم اور دیگر چند صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس معاملہ کو کس
طرح پیشانا چاہیے لیکن یہ مشورہ اتہام تراشی والوں کے متعلق نہیں تھا بلکہ اُمّ المؤمنین کے
متعلق تھا۔

اور باوجودیکہ حضرت عائشہؓ ان کے والد اور ان کے خاندان کے لئے
یہ مصیبت شدید تھی وہ بیمار پڑی کمزور ہوئیں اور صاحب فراش ہو گئیں اجتماعی اور انجانی
شوئے ان کا دل ان باتوں کے تصور ہی سے خون خون ہو جاتا تھا جو انوار ساز اڑا رہے
تھے لیکن یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اجتماعی آزدیوں پر پابندی
لگانے یا لوگوں کو خاموش رہنے اور ان باتوں میں دخل نہ دینے کی تلقین کا باعث نہیں بنا
جو اہل مدینہ کی مجلسوں میں گردش کر رہی تھیں۔

اس مقام پر حیثیت الہی اور حکمت بالغہ کا ظہور ہوا اور اس نے عزت مجروح
کرنے والوں اور ان تہمتوں پر جو لوگ ایک دوسرے پر بن دلیل اور شہادت و ثبوت کے
ٹکاتے تھے آسمانی پابندی لگا دی اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب
پر یہ آیات نازل فرمائیں،

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالِإِفْكِ عُصْبَةٌ
مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَبِيرٌ
لَّكَ لِكُلِّ أَمْرِ مِنَّهُمْ مَا كُتِبَ مِنَ
الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ
لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

جن لوگوں نے بہتان بانڈھا ہے تم ہی میں سے ایک
جماعت ہے اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ
ہمسائے لئے اچھا ہے ان میں سے جس شخص نے گندہ
کا جناحہ لیا اس کے لئے اتنا وبال ہے اور جس نے
ان میں سے بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو
بڑا عذاب ہوگا۔

اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے دامن کو الزامات سے بری قرار
دیا اور اللہ تعالیٰ نے ایسی گفتگو کی آزادی پر پابندی لگا دی جس سے کسی کی عزت مجروح ہوتی
ہو اور اس کی توہین ہوتی ہو۔

یہاں پر ہم جو نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں وہ اس واقعہ سے بھی اہم ہے
وہ یہ ہے کہ آیا ایک ایسا معاشرہ جو آزادی رائے اور گفتگو (صحیح ہو یا غلط) میں اس حد
کو چھوڑنے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بھی پرواہ نہیں کرتا جس نے
انہیں گمراہی و ہلاکت سے نہات و لالی اندان کی دنیا و آخرت کی بھلائی کی طرف رہنمائی
فرمائی یہاں تک کہ اس معاشرہ میں لوگوں کے حقوق کے متعلق آداب سکھانے کے لئے آیات
آئیں کیا نبی کے لئے ممکن تھا کہ وہ اس قسم کے معاشرہ کو کسی ایسے کام پر لگا دیتے جسے
وہ ناپسند کرتا ہو سوائے اس کے کہ آیا کرنے کا حکم اللہ کی جانب سے ہو اور اس کی کتاب
میں تصریح موجود ہو۔ تب تو تمام ملکی آزادیاں احکام الہی کے سامنے ہوا ہوا تھیں
اور ہر فرد اور پورا معاشرہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے سامنے ایسے تابع فرماں اور
اطاعت گزار بندے بن کر رہتے کہ کسی کو آپ کے اوامر بجالانے اور منہیات سے
دست کش ہونے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ بھی ممکن تھا کہ مسلمانوں میں سے ایک ایسا معاشرہ

تشکیل دیتے جو آپ کے شخصی ارادے کی تکمیل کرتا اور آپ جب بھی اس کے مطابق حکم دیتے اس سے انحراف نہ کرتا لیکن اس طرح کا حکم آپ کے پیغام کے منافی ہوتا جو آپ کی تشریف آوری کا مقصد تھا اور وہ تھا اللہ وحدہ کی بندگی کے سوا تمام عبادات اور اس کے متعلق رسوم و رواج کا خاتمہ کرنا اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جاہلی رسوم و افکار کو ختم کر دیا تھا جن کے اہم ترین مظاہر میں سے آدمی کا آدمی کو پوجنا اور انسان کا اپنے جیسے انسان کی اطاعت کرنا تھا اس طرح اسلام نے لوگوں کو ذہنی اور جسمانی غلامی کے اندھیرے سے روشنی اور آزادی کی طرف نکالا اسی لئے تو تشکیل اسلامی معاشرہ اس نئے دین میں حیات اور عزت انسانی کا پورا سامان دیکھتا تھا۔

یہی آسمانی پیغام تھا جس نے اس طبقاتی معاشرہ کو جو بندہ و مولیٰ پر مشتمل تھا ایسا معاشرہ بنا دیا جس میں اللہ کے حضور تمام انسان برابر تھے، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہ تھی۔ ماسوائے فضیلت تقویٰ کے۔

(۱)

لَا اَكْرَمُ مَكْمٌ عِنْدَ اللّٰهِ اَلْتَّكْوٰی

اور اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا

وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے

بتوں اور مختلف معبودوں کی عبادت سے نکلنے و قریشی سرداروں کے تسلط سے خلاصی پانے اور اکیلے ایک اللہ کی عبادت میں داخل ہونے کے منجملہ نتائج میں سے وہ آزادی بھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر انعام فرمائی تھی اور جس کی بدولت جدید اسلامی معاشرہ حریت فکر اور آزادی اظہار سے بہرہ مند ہوا تاوقتیکہ وہ اس آزادی سے فائدہ اٹھا کر ایسے افعال کے مرتکب نہ ہوں جو غضب الہی اور اللہ کی ناراضی کا موجب بنیں اور جب اسلامی معاشرہ نے ان حدود سے تجاوز کرنا چاہا جو آزادی اظہار کے لئے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی تھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اس

سے منع نہیں کیا کہ مبادا ان کے اذہان میں تو ہم کے اکابر اور سادات کے لئے کامل طاعت
 کا تصور دوبارہ ابھر آئے اس کی بجائے آپ نے آسمانی حکم اور وحی کے نازل ہونے کا
 انتظار کیا اور امر الہی نے اگر مسلمانوں پر اخلاق فاضلہ کی پابندی لازم کر دی اور بے حیائی
 کی اشاعت نہ کرنے کا حکم دیا۔

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ
 فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ (۱۱)

اور جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں پر
 بے حیائی (یعنی تہمت و بدکاری کی خبر) پھیلے ان کو
 دنیا اور آخرت میں دہکے دینے والا عذاب ہوگا۔

جیسا کہ انہیں حکم دیا کہ مسلمانوں کی عزت و حرمت کا پاس کریں اور عزت
 بروج کرنے والے کلام اور تکلف دوست و شتم سے باز رہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا نَفْسَ قَوْمٍ قَدِيمٍ
 مَعَكُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا مِنْهُمْ وَلَا بَأْسَ مِنْكُمْ
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُنْ خَبِيرًا بِهِمْ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بَشَرًا
 الْإِنَّمَا الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ فَعَلَ
 ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُنْ مِنَ الْغَالِينَ ۚ وَمَا آتَاكُمُ
 الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ (۱۲)

يَنْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْعِبْتُ أَحَدَكُمْ أَنْ
يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ . (۱)

مؤمنو! کوئی قوم کسی قوم سے تسخر نہ کرے ممکن ہے
کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں
سے (تسخر کریں) ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی
ہوں اور اپنے (مومن بھائی) کو حیب نہ لگاؤ
اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے
کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے اور جو توبہ نہ کریں
وہ ظالم ہیں۔ اسے اہل ایمان بہت گمان کرنے
سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ میں اور ایک
دوسرے کے مال کا تختس نہ کیا کرو اور نہ کوئی
کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی اس
بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی
کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت
کرو گے (تو غیبت نہ کرو) اور اللہ کا ڈر کرو
بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پوری شان قدسیہ
و جلال کے ساتھ جلوہ گر ہوئی ہے کہ وہ اپنی اُمت اور معاشرہ کے لئے وہی چاہتے ہیں جو
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔

اور اب میں خلافت کے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جب

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتان طراز گروہ کی جانب سے لگائے گئے انڈہ بناک ترین الزام سے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی زوجہ محترمہ اس الزام سے کامل طور پر بری ہیں ان کا دفاع خود نہیں کیا کہ مبادا یہ لوگوں کے زمانہ جاہلیت کی روایات اور سربراہ آوردہ سرداروں کی بے قاعدہ اطاعت و فرمانبرداری کی طرف لوٹ جانے کا سبب بن جائے تو یہ امر معقول نہیں ہے کہ امت کو ایسے خلیفہ کو پسند کرنے پر مجبور کر لیا جوا انہیں بذاتِ خود پسند ہے جب کہ اس سلسلہ میں حکم الہی موجود نہ تھا۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر رغبت رکھتے بھی تھے کہ علیؑ ہی ان کے بعد خلیفہ ہوں جیسا کہ فریقین کی صحیح اسانید کے ساتھ مروی احادیث سے معلوم ہوتا ہے تو بھی آپ نے امت کو انہیں اولین خلیفہ کے طور پر قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا بالکل اس طرح جیسے کہ انہوں نے اپنی عزیز ترین زوجہ پر بہتان طرازی کے حادثہ میں لوگوں کو باز رہنے کا حکم نہیں دیا اسی طرح جب لوگ اپنی آوازیں آپ کی آواز سے بلند کرتے اور آپ کی موجودگی میں آپس میں سرگوشیاں کرتے تو آپ نے از خود لوگوں پر واجب نہیں کر دیا کہ ان سے اس طریقہ سے پیش نہ آئیں جو حضورؐ کی مجلس کے شایان نہ ہوں تاکہ آیات کریمہ نازل ہوئیں جن میں لوگوں کو نبیؐ کے آداب ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا جس نے لوگوں کو ایسی کھلی آزادی دے دی تھی کہ بعض لوگوں نے اسے نامناسب اور غیر موزوں انداز میں استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔

ایک بار پھر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک اور اس آزادی پر گہری نگاہ ڈالیں جس سے نو تشکیل یافتہ اسلامی معاشرہ اس حد تک بہرہ مند ہوا کہ سب حدیں تجاوز کر گیا اور ایسے خطرناک مرحلہ پر پہنچ گیا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفناک کر دیا کیوں کہ یہ میدان جنگ میں قائد الہی کی اطاعت کے متعلق ان روایات کی خلاف ورزی تھی جنہیں ہمیشہ مدنظر رکھا جاتا تھا اور ان کی پابندی کی جاتی تھی۔

تمام اہل سیر کا اتفاق ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت

میں مبتلا ہوئے۔ اسامہ بن زید بن حارثہ کو بلایا اور فرمایا :

اپنے باپ کی شہادت گاہ کی طرف جاؤ اور دشمنوں
کو گھوڑے تلے بوند ڈالو میں تمہیں اس لشکر کا قائد
بنانا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں فتح سے بہکا کرے تو
قیام مختصر کرنا اپنے جاسوس پھیلا دینا اور دیکھ بھال
کرنے والوں کو آگے بھیج دینا۔

مہاجرین و انصار میں سے کوئی قابل ذکر شخصیت نہ تھی جو اس لشکر میں
شامل نہ ہو ان میں ابو بکرؓ تھے، عمرؓ تھے، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا چاہی
اس نو عمر لڑکے کو مہاجرین و انصار کے جلیل القدر
افراد پر امیر مقرر کیا جا رہا ہے ؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے سر پرچی باندھے ہوئے نکلے
چادر اوڑھے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا :

لوگو ! یہ کیا بات ہے جو اسامہ کے امیر بنائے جانے
کے متعلق مجھ تک پہنچی ہے اگر تم آج اس کی امارت
میں نکتہ چینی کر رہے ہو (تو کوئی نئی بات نہیں)
تم پہلے اس کے باپ کی امارت پر بھی معترض تھے اللہ
کی قسم وہ بھی امارت کا حقدار تھا اور اس کے بعد اس
کا بیٹا بھی اس کا اہل ہے یہ دونوں میرے نزدیک
محبوب ترین افراد میں سے ہیں۔ اس کے ساتھ چھا
سٹوک کر نص کے متعلق میرا حکم سن لو یہ تمہارے بہترین
افراد میں سے ہے۔

اس طرح ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب الہی
 اس سے بہت عظیم تھا کہ ان لوگوں کو سزا دیتے جو اس قیادت پر اعتراض کر رہے تھے جو آپ
 نے شک کے لئے پسند فرمائی تھی اور یہاں تک بڑھے کہ قائدِ اعلیٰ کے اقتیادات میں غلہ ہوئے
 جو یک وقت اللہ کے رسولِ امت کے محسنِ شرف کے بانی اور عظیم معمری قائد تھے جیسا
 کہ امام علیؑ ان کے متعلق فرماتے ہیں :

كنا اذا احمر البأس اتقينا برسول
 الله فلم يكن منا اقرب الى العدمه
 جب گھمسان کا دن پڑتا تو ہم رسول اللہ کی آڑ میں
 اپنا بھاؤ کرتے تھے اس لئے کہ دشمن کے نزدیک
 اُن سے زیادہ کوئی نہ ہوتا

ایسا عظیم پیغمبر ہوتے ہوئے بھی اسامہ کی قیادت پر اعتراض کرنے والوں
 میں سے کسی کو اس خطرناک غلطی پر ڈانٹنا نہ بھڑکا اور نہ انہیں فسق یا دائرہ اسلام سے
 خارج ہونے کے القاب دیئے زیادہ سے زیادہ ان کی فحاشی کے آخر میں فرمایا :

استوصوا به خيرا فان من خياردكم
 اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے کے متعلق میرا
 حکم سن لو کہ یہ تمہارے بہترین افراد میں سے ہے۔

یہ سب اس لئے تھا کہ آپ مسلمانوں پر واضح کر دیں کہ اسامہ کا انتخاب
 حکمِ الہی سے نہیں ہوا اور اس انتخاب کا تعلق وحی کے ساتھ بھی نہیں بلکہ یہ ذاتی انتخاب
 ہے جس کی بنیاد اسامہ کی اہلیت اور اس بات پر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکر
 اسلام کے قائد کے طور پر انہیں پسند کرتے ہیں اور ان کی کبھی ہوئی بات پر حضور علیہ السلام
 کی ناراضی یا آخرت میں جواہری یا عذاب کا سبب نہ ہوگا اسی لئے آپ نے خطابِ اعتقاد

ان اسباب کو شمار کرنے پر فرمایا جو اس نوجوان تائب کے انتخاب کے پیچھے کارفرما تھے اور مسلمانوں کو اسلام کے زیر قیادت چلنے کا حکم دیا۔

اس مقام پر ہم ایک روایت ذکر کرتے ہیں جسے ابن عباسؓ نے خلیفہ ثانی عمرؓ سے نقل کیا ہے اور جو حکام الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پسند و ناپسند کے متعلق صحابہ کے طرز عمل کے متعلق مکمل صراحت کرتی ہے ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں:

حضرت عمرؓ کے شام کی جانب اسفار میں ایک بار میں ان کے ساتھ تھا ایک دن اونٹ پر چلتے ہوئے وہ تہنارہ گئے تو میں آپ کے پیچھے ہو گیا۔

کہنے لگے:

اے ابن عباس! مجھے تم سے قبلے تم زاد کی شکایت کرنا ہے میں نے اسے ساتھ لے کر کہا تو انہوں نے میری بات نہیں مانی میں اسے ناخوش سا دیکھتا آ رہا ہوں تب تک خیال میں اس کی ناخوشی کا سبب کیا ہے؟

میں نے کہا:

امیر المؤمنین! آپ خوب جانتے ہیں۔

کہنے لگے:

میں سمجھتا ہوں کہ خلافت نہ ملنے پر ملول رہتے ہیں۔

میں نے کہا:

میرا بھی وجہ ہے ان کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں امیر بنانا منظور تھا۔

کہنے لگے ۔

اے ابن عباس ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں امیر بنانا چاہتے تھے تو کیا ہوا جب کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا تو رسول اللہ ایک چیز چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ دوسری چیز کا تھا کیا جس چیز کو رسول اللہ چاہتے تھے وہ ہوئی ؟ آپ چاہتے تھے کہ ان کا چچا اسلام لے آئے لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، لہذا وہ اسلام نہ لایا۔^(۱)

مذکورہ بالا امور کے علاوہ خلافت کے متعلق صریح طور پر حکم الہی کے وجود کو تسلیم کرنے میں درج ذیل پانچ رکاوٹیں ہیں۔

- ۱۔ صحابہ الرسول اور خلافت کے متعلق ان کا موقف ۔
- ۲۔ خلافت کے بارے میں امام علیؑ کے فرمودات ۔
- ۳۔ امام علیؑ کا خلفاء کی بیعت کر لینا اور خلفاء راشدین کی خلافت کو شریعت کے مطابق قرار دینا ۔
- ۴۔ خلفاء راشدین کے حق میں حضرت علیؑ کے ارشادات ۔
- ۵۔ خلفاء راشدین کے متعلق شیعہ اماموں کے اقوال ۔

۱۔ صحابہ کرام اور خلافت کے متعلق ان کے موقف کا بیان
گزشتہ صفحات پر ہم نے زمانہ رسالت کی واضح تصویر کھینچ دی ہے

اور اس شخص اور اجتماعی آزادی کی وسعت بیان کی ہے جو اس نو تشکیل اسلامی معاشرہ میں نافذ تھی اور ان امور پر ہم نے ان آیات کریمہ سے استنباد کیا ہے جو ایسی تقریری اور اجتماعی آزادیوں کو محدود کرنے کے متعلق وارد ہوئیں جن کے ذریعے نبی کی ایذا رسانی کی گئی اور مسلمانوں کی عزت و حرمت کو مجروح کیا گیا۔ یہ بھی ہمارے ذمے ہے کہ پوری وضاحت و صراحت کے ساتھ بتا دیں کہ نوخیز اسلامی معاشرہ کی یہ تصویر جو ہم نے پیش کی ہے دینہ اور مضافات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو جانے والے تمام لغبات کی عام تصویر تھی اس میں منافقین بھی تھے اور وہ کمزور ایمان والے بھی جن کی تالیف ثلب کی جا رہی تھی اور وہ بھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مخاطب فرمایا ہے :

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاءَ مَدَدُ اللَّهِ بِهُمْ وَانْقَضَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَدْلِيكَ مِمَّا الْعَصَادِ ثَوْنٌ قُلْ أَنْتَ لَيْتُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي الصُّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَمْشُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَنْتَرُوا عَمَلَكُمْ إِلَّا سَلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ بِمَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ مَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (البقرہ)

گنہگار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کہہ دو کہ تم ایمان
 نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں
 اور ایمان ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔
 اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے
 تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا۔
 بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے مومن تو وہ ہیں
 جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک
 میں نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے
 لڑے یہی لوگ (ایمان رکھے) سچے ہیں۔ ان سے
 کہو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جلاتے ہو اور اللہ
 تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف
 ہے اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے یہ لوگ تم پر اچھا
 رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں کہہ دو کہ اپنے
 مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو بلکہ اللہ
 تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا
 راستہ دکھایا بشرطیکہ تم سچے مسلمان ہو۔

ان آیات میں عوذ و فکر کرنے والا علم یقین کی حد تک جان لیتا ہے
 کہ اس اکثریت کے ضمن میں جس کی جانب ہم نے اشارہ کیا ہے آپ کے صحابہ کی پاکیزہ
 و منتخب جماعت بھی موجود تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہنڈے تلے چلتی تھی اور
 اپنے خون اور مال کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتی تھی، اسلام کے عز و شرف
 کی تعمیر کرتی اور اسے گہرے میں لے گئے ہونے کی خطرات سے حفاظت میں شریک رہتی تھی۔

یہی وہ کبار صحابہ مہاجرین و انصار تھے جو آسودگی ہو یا تنگی ہر حالت میں سامنے کی طرح
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے تاکہ وہ آئندہ فلول کے لئے اچھا نمونہ بنیں
اور ہر وقت گھات میں رہنے والے دشمنوں سے دفاع کر سکیں اس پاکیزہ اور امت
محمدیہ کی مقدس جماعت کی قرآن کریم میں بڑی روشن تصویر موجود ہے جس کا ہر کلمہ اس
دور کی پاکیزگی، عظمت، جلال، جمال، مصائب کے اخلاص اور اسلام اور پیغمبر اسلام

کے دفاع کی راہ میں فدائیت سے عبارت ہے آیہ بل کریم آیات پڑھیں :

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ
عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمًا بَيْنَهُمْ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ
سَعِيدٌ ابْنُ مَرْثَدٍ نَزَلَ مِنَ اللَّهِ وَرِثَانًا
سَيِّمًا مِّنْ فِيهِ جُودٌ هُمْ مِنْ أَشْرِ التَّجُودِ
ذَلِكَ مَسْلَمَةٌ فِي التَّوْرَةِ وَمَسْلَمَةٌ فِي
الْإِنْجِيلِ كَذَبُكَ أَخْزَىٰ شَطَاةً فَازِدَةً فَاسْتَفْلَظَ
فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُرْقِهِ يُغْشِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ
بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا ۝

محمد اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ

ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس

میں رحمدل (دے دیکھنے والے) تو ان کو دیکھتا

ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہر بے سود ہیں

اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں

(کثرت) سچو کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان
 پڑے ہوئے ہیں ان کے ہی اوصاف تو رات میں
 (مترق) ہیں اور وہی اوصاف انجیل میں ہیں۔
 (روہ) گویا ایک کھیتی ہیں جس نے (پہلے زمین سے)
 اپنی سوئی نکالی پھر اس کو مضبوط کیا پھر موٹی ہوئی
 اور پھر اپنی نال پر میدھی کھڑی ہو گئی اور لگی کھیتی
 والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا بھی جھٹکے جو لوگ
 ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے
 ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم
 کا وعدہ فرمایا ہے۔

اسی روشن زمانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک اور وصف
 بھی ہے جسے حضرت علیؓ نے ذکر کیا ہے اور ہم بھی یہاں درج کرتے ہیں :
 میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو
 دیکھا ہے ان جیسا کسی کو نہیں دیکھتا صبح ہوتی تو وہ
 پریشان بال اور غبار آلود ہوتے کہ انہوں نے رات
 سجدہ و قیام میں بسر کی ہوتی پیشانیاں تھک جاتیں
 تو اپنے گال زمین پر ٹکادیتے اپنی آخرت یاد کر کے
 گویا انگاروں پر لوٹنے لگتے ان کی آنکھوں کے درمیان
 کے جھٹے طویل سجدوں کے سبب بکری کے گھٹنوں کی
 طرح بن گئے تھے، اللہ کا ذکر ہوتا تو ان کی آنکھوں سے
 آنسو اُٹھ آتے یہاں تک کہ ان کے گریبان بھیگ جاتے

غدا بکے ڈر اور ثواب کی اُمید میں ایسے ہلے جیسے

سخت آندھی میں درخت ہلے ہیں۔^(۱)

آئیے ایک بار پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اوصاف نبی اور ان کی رسالت پر ان کے غیر مشروط اور لامحدود ایمان کی وسعت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں،

ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے باپ، بیٹوں، بھائیوں اور چچوں کے خلاف برسرِ جنگ رہتے تھے اور اس سے ہمارے ایمان و جذبہ تسلیم میں ضابطہ نہ ہوتا، ہم چند لقموں پر گزر بسر کرتے تھے لیکن بے برداشت کرتے اور دشمن کے خلاف جہاد میں مصروف رہتے، ایسا بھی ہوتا کہ ایک آدمی ہم میں سے اور ایک آدمی کفار میں سے سناٹوں کی طرح جھلے اور جوتے ہر ایک گھات لگاتا کہ کوئی اپنے مد مقابل کو موت کا پیالہ پلاتا ہے کبھی میدانِ ہمارے ہاتھ رہتا اور کبھی دشمن غالب آتے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا صدق جانچ لیا، تو ہمارے دشمنوں کو ذلیل کیا اور ہمیں اپنی نصرت سے نوازا یہاں تک کہ اسلام نے ترکش ڈال دی وطن بنا کر قرار گزیں ہوا اللہ کی قسم ہم ان اشیاء کے مرتکب ہوتے جو تم کہتے ہو تو نہ دین کا کوئی تنون استوار ہوتا نہ اس کا کوئی شجر سرسبز ہوتا اور اللہ کی قسم تم دودھ کی بجائے اس سے خون دھو گیار کے بعد اچھو گے^(۲)

یہاں ایک سوال کئے بغیر چارہ نہیں کیا اس قسم کے ساتھی جن کی اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان مدد فرمائی اور امام علیؑ نے توصیف کی کسی ایسے مسئلے میں نفس الہی کی خلافت دوزی کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور شریعت و قانون وارد ہوئی ہو؟ وہ احکام الہی کے محافظ اور انہیں نافذ کرنے والے تھے اور اس کی خاطر انہوں نے ہر چھوٹی بڑی چیز کی قربانی دی تھی خصوصاً جب کہ اس حکم کا براہ راست تعلق مسلمانوں کے مفادات یا ان کے مستقبل کے ساتھ ہو اور ان بنیادوں کی تعمیر کے ساتھ ہو جنہیں مضبوط کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔

اس سب کچھ کے بعد ہم اس کتاب میں ذاتی رجحانات تعصبات اور والدین کے رسوم و رواج سے دور رہتے ہوئے نصیح کا پیغام دے رہے ہیں اس پیغام کا مخاطب پڑھا لکھا، بھدار طبقہ اور شیعہ کے وہ آزاد فکر فرزند ہیں جن کے ساتھ میں نے بدلے اصطلاح پر لبیک کہنے کے متعلق امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں اس لئے اب میں دوسرے عنوان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور وہ ہے خلافت کے متعلق امام علیؑ کے اقوال تاکہ ہم واضح طور پر دیکھ لیں کہ کس طرح امام علیؑ تصریح فرماتے ہیں کہ خلافت کے مسئلہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نصی موجود نہیں ہے۔

خلافت کے متعلق امام علیؑ کے فرمودات

امام علیؑ فرماتے ہیں:

مجھے چھوڑ دو کسی اور کو تلاش کر لو کیوں کہ ایسی صورت حال سامنے آرہی ہے جس کے کئی رخ کئی دنگ ہیں خوب جان لو اگر میں نے تمہارا کہا مان لیا تو اپنے علم کے مطابق تمہیں پلاؤں گا اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں تم سے کسی ایک کی طرح رہوں گا جسے بھی تم ایسر بناؤ گے میں اس

معاملہ میں تمہارا حکم سنوں گا اس کی اطاعت کروں گا
اور میں امیر سے وزیر کے طور پر تمہارے لئے بہتر ہوں
تیسے ایک بار پھر امام علیؑ کی بات سنیں انہوں نے حضرت عثمانؓ کی
بیعت سے پہلے اہل شوریٰ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا :

تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں اس امر کا تمام
لوگوں سے زیادہ حق دار ہوں اللہ کی قسم جب تک مسلمانوں
کے معاملات سلامتی کے ساتھ نہیں اور صرف مجھ پر
اسی ظلم ہوتا رہے تو میں اللہ تعالیٰ سے اجر و فضل
کی امید کرتے ہوئے مزید اطاعت کرتا رہوں گا^(۳۱)

آپ کے ایک معاصی نے پوچھا جب آپ لوگ مقام خلافت کے سب
سے زیادہ حق دار تھے تو آپ کی قوم نے آپ کو اس منصب سے دور کیوں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا :

جب تو نے دریافت کیا ہے تو سن لو جہاں تک اس
ذریعہ سستی کا تعلق ہے جو ہم پر روا رکھی گئی کہ ہمیں مال
نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر
تعلق کے باوجود صف پہنچے رکھا گیا تو یہ ایک ترمیم تھی۔
کچھ دل اس کے معاملہ میں تنگ پڑ گئے اور ایک گروہ
کے دلوں نے سخاوت کا ثبوت دیا، فیصلہ اللہ کے
ہاتھ میں ہے قیامت کے دن اس کی طرف

(۳۱)

لوٹ کر جانا ہے۔

ہیں امام علیؑ کی وہ تصریحات بھی پڑھنی چاہئیں جن میں پوری صبراحت و حمت کے ساتھ خلافت کے بارے میں عدم رغبت کا اظہار فرمایا ہے بلکہ وہ تو خود اسے مسترد کرتے تھے البتہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ دوسروں کی نسبت اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ امامؑ نے کبھی یہ ذکر نہیں کیا کہ اللہ کی جانب سے خلافت کے متعلق صریح حکم وارد ہوا ہے امام فرماتے ہیں ۱

اللہ کی قسم مجھے خلافت سے کوئی لگاؤ ہے نہ والی بننے
کی خواہش تم نے خود مجھے دعوت دی یہ ذمہ داری مجھ
پر ڈالی جب خلافت مجھ تک پہنچی تو میں نے اللہ کی
کتاب اساس کے بتائے ہوئے طریقہ اور جس طرح
اللہ تعالیٰ نے اسے ہدئے کا راہ لے کر حکم دیا ہے کہ
دیکھا تو اس کی اتباع کر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو دیکھا اوصاف
کی اقتدار کی ۱۱

ایک دوسرے دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ۲
جس طرح مال اپنے بچے کی طرف دوڑتی ہے اس
طرح تم میری طرف ہجرت کرتے ہوئے آئے میں
نے اپنی سٹھی بھیج لی تم نے اسے کھولا میں نے
تم سے ہاتھ پھٹا لیا تم نے خود اسے پھیلایا ۱۲
ایک اور مقام پر امام موصوف مالک الاشتر کے نام ایک خط میں فرماتے

اللہ کی قسم میرے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں
 آئی نہ میرے دل میں گزری کہ عرب یہ منصب
 نبی صل اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے چھین لیں
 گئے نہ یہ کہ وہ آپ کے بعد میرے سرا کسی اور
 کو کبھی یہ منصب دے سکے ہیں میں نے تو اپنا ہیک
 دیکھا کہ لوگ ابن ابی قحافہ پر بیعت کے لئے ٹوٹ
 پڑے تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔

امام علیؑ کے خود کو خلافت کے لئے ادلی سمجھنے کے متعلق یہ واضح عبارات
 پڑھ لینے کے بعد ضروری ہے کہ ہم ان کے وہ اقوال بھی پڑھیں جو انہوں نے اپنے
 ہمیشہ رو خلفاء کے شرعی طور پر خلیفہ منتخب ہونے کے متعلق فرمائے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ
 امام علیؑ کس طرح ان کی بیعت کے درست اور شرعی ہونے پر ایمان اور اعتقاد رکھتے
 تھے امام نے فرمایا:

حقیقت یہ ہے بیعت ایک ہی بار ہوتی ہے اور
 اس میں نظر ثانی نہیں کی جاتی اور نہ سوچ بچار کی
 مہلت لی جاتی ہے اس سے نکلنے والا اپنے دین
 کو مفلون کرنے کا موجب ہے اور اطاعت میں سستی
 کرنے والا دہانت کا مرتکب ہے^(۱)
 ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

(۱) بیع البلاغۃ، ج ۳، ص ۱۱۹۔

(۲) بیع البلاغۃ، ج ۳، ص ۸۔

خوب جان لو تم نے فرمانبرداری کی دسی ہاتھ سے چھوڑ
دی ہے اور اللہ کی جانب سے خود پر نازل ہو گئے
تعلے میں تم نے جاہلیت کی ضربیں لگا کر دلاڑیں
ڈال دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اتقان
کو الفت کی ایسی رسی سے بائدھا کہ جس کے سائے
میں چلیں اور اس کی پناہ میں واپس آئیں یہ ایسی
نعمت ہے کہ اس کی قدر و قیمت مخلوق میں سے
کوئی بھی نہیں جان سکتا کیوں کہ وہ ہر قیمت سے
گراں تر اور ہر خیال سے بالا تر ہے۔ جان لو کہ تم
ہجرت کے بعد پھر سے بدوی بن گئے ہو اور معاہدہ
کے بعد پھر سے جماعتیں بن گئے ہو اسلام کے ساتھ
سوائے نام کے تہا کوئی تعلق نہیں اور ایمان کو
ایک دم کے علاوہ تم کچھ بھی نہیں سمجھتے

آئیے ایک مرتبہ پھر امام علیؑ کے فرمودات سنیں جب کہ امامت
کے چھوٹے اجماع کے نتیجہ میں قائم ہونے والی خلافت و امامت کے شرعی ہونے
پر زور دے رہے ہیں کہ عامۃ المسلمین اور انتخاب کے وقت غائب اکثریت پر
بھی اس طریقہ سے منتخب خلیفہ کی اطاعت فرض ہے۔

مجھے اپنی زندگی کی قسم اگر امامت عامۃ المسلمین
کے حاضر ہونے بغیر منعقد نہ ہو سکتی ہو تو اس کے

انتقاد کا کوئی واسطہ ہی نہیں اور یہ صحیح نہیں بلکہ
حاضر لوگ غیر حاضرین کی جانب سے فیصلہ دیتے
ہیں پھر حاضر کو بیعت توڑنے اور غیر حاضر کو کسی
دوسرے کے انتخاب کا حق نہیں رہتا۔

ج۔ امام علی کا خلفاء کی بیعت کرنا اور خلفاء راشدین کے شرعی ہونے کی ضرورت مانید کرنا
مسئلہ خلافت اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی جانب سے نص کی عدم موجودگی
کے متعلق حضرت علیؑ سے منقول تقریبات ہم نے قسط تفصیل سے ذکر کی ہیں اب ایک اور
موضوع کی طرف توجہ دینا ضروری ہو گیا ہے وہ یہ کہ اگر خلافت آسمانی تقریب سے
ہوتی اور یہ نص حضرت علیؑ کے متعلق ہوتی تو کیا حضرت علیؑ کے لئے ممکن تھا کہ اس سے
چشم پوشی کرتے اور خلفاء کی بیعت کر لیتے اور وہ منصب ان کے حوالے کر دیتے
جس کا انہیں کوئی حق نہ تھا۔

علامہ شیعہ حضرت علیؑ کی خلفاء کے ہاتھ پر بیعت کے متعلق تالیف
کردہ متعدد کتب میں اس امر کی دو طرح تو جیہ پیش کرتے ہیں کچھ تو وہ حضرات ہیں
جو کہتے ہیں کہ امام علیؑ نے خلفاء کی بیعت اس ڈر سے کر لی کہ مبارک اسلام ضائع ہو جائے
اور ایسی پھوٹ پڑے کہ قصر اسلام منہدم ہو کر رہ جائے اس لئے وہ اپنے حق سے
دستبردار ہو گئے اور خلافت ان خلفاء کے سپرد کر دی جنہوں نے ان کا حق غصب کیا تھا
دوسری تو جیہ یہ ہے کہ امام علیؑ نے بیعت اپنی جان کے ڈر سے کی اور قیہ پڑل کیا جس کا ہم کوئی مقابلہ پروردگار چھوڑے
کچھ لوگوں نے یہ جو توجیہ کی ہے کہ اسلام اس وقت تک اپنے پاؤں پر
کھڑا نہ ہوا تھا لوگوں کا اسلام کے ساتھ تعلق ابھی نیا نیا تھا اس لئے اسلام کے ضائع ہوجانے
کا اندیشہ تھا تو اس خیال کو لغو قرار دینے کے لئے حضرت علیؑ کا حضرت عثمان کی بیعت

کرینا ہی کافی ہے جو اس دور میں ہوئی جب اسلامی خلافت کا دائرہ مشرق میں بھارا اور
مغرب میں شمالی افریقہ تک وسیع ہو چکا تھا اس زمانہ میں آباد زمین کے اکثر حصہ خلافت
کی حکمرانی قائم تھی۔

اس کے علاوہ خلافت کی بحث میں عجیب ترین اور سب سے زیادہ
دقت رکھنے والا معاملہ جس سے اس مسئلہ پر مفصل بحث کرنے والے شیعہ مفسرین اور
دوسرے فرقوں کے علماء نے تعرض ہی نہیں کیا یہ ہے کہ انہوں مسئلہ خلافت پر حضرت
علیؑ اقدان کے پیشرو خلفاء سے قطع نظر مستقل طور پر بحث نہیں کی بلکہ اسے کچھ شخصیتوں
اور ناموں کے ساتھ مربوط کر دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ خلافت کے متعلق اس انداز گفتگو نے
مجھے متحیر و مدہوش کر دیا ہے کیوں کہ اگر حضرت علیؑ کی شخصیت کے حوالے کے بغیر مستقل طور
پر اس مسئلہ پر بحث کی جاتی تو وہ ان تمام قاعدوں کو شاکر رکھ دیتی جو شیعہ سنی نزاع کے
زمانہ میں بنائے گئے تھے۔

اگر خلافت پر اسلامی عقیدہ کی روشنی میں اس بات سے قطع نظر کر کے
بحث کی جائے کہ خلیفہ کون بنے گا تو مسلمانوں کو پریشانی اور امور خلافت کے ضیاع اور
اس پر مرتب ہونے والے برے اثرات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میری معروفات کا یہ باب
یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت دوسرے نظروں میں امامت
اگر ربانی نفس پر مبنی تھی اور اس بابے میں آسمانی حکم موجود تھا قطع نظر اس سے کہ حضرت
علیؑ کو وال بنانا مقصود تھا یا کسی اور کو تو وہ تمام ترجیحات و تاویلات جو شیعہ راوی
اور امامی علماء پیش کرتے ہیں جن کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ امام علیؑ نے پہلے خلفاء کی
بیعت اسلام کو منسوخ ہونے سے پہلے کی خاطر اور رسول اللہ کے بعد لوگوں کے مرتد
ہو جانے کے ڈر سے یا تقیہ کی وجہ سے کی۔ ہوا میں اڑ جائیں گی اور اڑتی ہوئی
دھول کی مانند ہو کر وہ جاٹیں گی کیوں کہ اگر خلافت نفس الہی سے ثابت ہوتی تو کوئی

کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا کچھ بھی نہیں
 فَإِنْ أَعْتَرَ خَصْرًا فَمَا مِنْكَ عَلَيْهِ
 حَفِظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاءُ ۝
 ”پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر
 نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ تمہارا کام تو صرف
 (احکام کا) پہنچا دینا ہے۔“

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَقِيعٌ مَا يُلَاحِظُ إِلَيْكَ
 وَضَائِقٌ بِهِ مَمْدُوكٌ أَنْ يَقُولُوا
 تَوَلَّى أَوَّلَ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ جَاءَ
 مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ
 مَلِكٌ كَلِيمٌ وَكَفِيلٌ ۝

”شاید تم کچھ چیز دیکھیں گے جو تمہارے پاس
 آتی ہے چھوڑ دو اور اس (خیال) سے تمہارا
 دل تنگ ہو کہ کافر یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی
 نذرانہ کیوں نہیں نازل ہوا یا اس کے ساتھ کوئی
 فرشتہ کیوں نہیں آیا اے محمد تم تو صرف نصیحت
 کرنے والے ہو اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے“

خلافت کو خلیفہ سے مربوط کرنے اور ان کے درمیان فرق ملحوظ رکھنے

د جیسا کہ ہم نے عرض کیا، کے سبب ہی شیعہ راویوں کے لئے یہ راستہ ہموار ہوا کہ شیعہ اہل
تشیع کے مابین معرکہ آرائی کے اس زمانہ میں جو چاہیں لکھتے جائیں امام شریعت ساز نہ تھے
نہ انہیں اس کا دعویٰ تھا۔ نص کی موجودگی میں اجتہاد بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ خلافت کی
نص کے متعلق اجتہاد کر رہے ہوں اور نص اس بارے میں خاموش ہو وہ اس کی مخالفت
بھی نہیں کر سکتے تھے کیوں کہ اس کا سر عنوان وہ خود تھے۔

لہذا اگر خلافت اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور حکم آسمانی کے مطابق بھی ہو تو قطع نظر
اس سے کہ کون اس کا والی بنتا ہے مسلمانوں کا عام حق اور آسمانی دستور تھا۔
مسئلہ خلافت میں جو تفصیلات ہم نے بیان کی ہیں اور یہ حقیقت کہ اگر خلافت اللہ
کے صریح حکم سے ہوتی تو کوئی بڑی سے بڑی شان والا بھی اس کی خلافت دہی نہ کر
سکتا نہ اس کا انکار یا اس سے تغافل برت سکتا۔ اگر پیش نظر رہیں تو اختلاف
کی گہنائیں ہی نہیں رہتی، لیکن ہمارا سامنا علما شیعیت کے ایک بڑے گروہ سے ہے
جس نے اس حقیقت کو بالکل نظر انداز کر دیا اور اس لئے انہیں حضرت علیؑ کی بیعت
کی یہ تاویل کرنا پڑی کہ انہوں نے یقین کیا یا خوف زدہ ہو گئے یا انہیں ان کی خواہش
و عقیدہ کے برخلاف ایک کام پر مجبور کر دیا گیا۔

یہاں ان لوگوں کے کردار کی باری آئی جنہوں نے حضرت علیؑ اور ان کی شخصیت
کو ختم کرنا چاہا اور بالواسطہ طور پر انہیں الزامات کا نشانہ بنانا چاہا اس طرح زنا و رسالت
و عہد صحابہ کے متعلق ہر چیز کو ختم کیا جاسکتا ہے کیوں کہ زمانہ رسالت کو جس میں کبار صحابہ
بھی شامل ہیں تاریک ترین منظر میں اس کا وقت پیش کیا جاسکتا ہے جبکہ اس اسلامی معاشرہ
کو اللہ تعالیٰ کے صریح احکام سے بغاوت کا نقشہ کھینچا جائے اور یہ امر اس بات پر
موقوف تھا کہ حضرت علیؑ کی خلافت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصوص باور کرایا جائے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صحابہ تک اس نص کی تبلیغ اور صحابہ کے ہی

نہ کو جان لینے کے باوصف اس کی خلاف ورزی اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک دغا باز، دہانت کیش اور چالپوس آدمی کی شکل میں تصویر کشی کی جلتے جو پچیس برس تک اپنے پہلے خلفاء ثلاثہ کا بغاوت دیا مقدار میسر اور گرم جو شش ہست بنارہ جو ان کی مدد میں رطب اللسان افدان کی تعریف میں بہترین کلمات پختا ور کرنے والا مواد اس کا دل اس کی زبان کے ساتھ نہ تھا جو وہ کرتا تھا اس پر اس کا ایمان نہ تھا یہاں تک کہ اس نے مجبوری کی حالت میں ہی اپنی بیٹی ام کلثومؓ عمر بن خطاب کے عقد میں دے دی اپنے بیٹوں کے نام ابوبکر و عمر و عثمان رکھے حالانکہ وہ ان کے یہ نام رکھنے پر راضی نہ تھے۔ و علی هذا القیاس۔

علامہ شیعہ اور ان کی احادیث کے راویوں۔ اللہ انہیں معاف کرے نے حضرت علیؓ کے متعلق صراحتاً یا کلمۃ جو کہ کھا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے میں نہیں جانتا کہ قیامت کے دن جب حضرت علیؓ نے ان کے متعلق اپنے رب سے شکایت کی تو ان لوگوں کا موقف کیا ہوگا !

اسی طرح میرا عقیدہ یہ ہے کہ اس اکثریت کے درمیان غیر معمولی گروہ موجود تھا جس نے متحدہ اسلامی فکر میں تبدیلی پیدا کر کے اسے نفاق و اخلاقت کے راستے پر ڈالنے اور حضرت علیؓ و عمرؓ سمیت اسلام اور مسلمانوں پر مذبکاری لگنے میں اپنا کردار ادا کیا حالانکہ بغاوت یہ لوگ خود کو شیعہ مذہب کے حامی کے طور پر پیش کرتے تھے مگر ان کا مقصد تمام مذہب کو ختم کرنا بالفاظ دیگر اسلام کو طعنوں کا نشانہ بنانا تھا چنانچہ جو ممتدی بھری کے ادائل تک جو نیت بکری کا زمانہ ہے ہمیں اس نظریہ کا نام و نشان تک نہیں ملتا کہ حضرت علیؓ سے خلافت چھینی گئی یا یہ کہ خلافت خدائی حق تھا جو ان سے چھین لیا گیا۔ یا یہ کہ رسول اللہؐ کے صحابہ نے اسے ہو کر یہ کام کیا اور اس طرح سے جیسا کہ ہم نے کہا۔ حضرت علیؓ کے خلافت کے لئے اولویت کے نظریہ کو خدائی خلافت

اور اللہ تعالیٰ کے مخصوص حکم کا مخالفت کے نظریہ سے بدل دیا گیا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ یونانی اور دیگر فلسفوں کے عربی افکار میں دخل ہونے کو معتزلہ اور اشاعرہ مکتب فکر کی تائیس میں بڑا حصہ ہے، شیعہ اور تشیع کے تصادم اور شیعہ کو موجودہ صورت میں ظاہر کرنے کے پس منظر میں بھی یہی افکار کار فرما تھے۔

اداس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خلافت کو اس شکل میں پیش کرنا جس میں شیعہ مذہب کے علماء نے شیعہ راویوں کی روایات پر اعتماد کرتے ہوئے اسے پیش کیا شیعہ مذہب کی غیر شیعہ سے غلط فہمی اور دیگر اسلامی مذاہب سے دوری کا سبب تھا دوسرے فرقوں کے ساتھ باہم میل جول اور موافقت سے دور رکھنے، ایک طبقہ میں اس مذہب کو مقید رکھنے اور دوسرے فرقوں کے ساتھ راہ و رسم سے روکنے کے لئے نفرت کا مزاج پیدا کرنا ضروری تھا جو قرب کے ہر امکان کو روک دے۔ لہذا شیعہ نے خلفاء راشدین کی تشیع کا طریقہ اختیار کیا اور اپنے ائمہ کی زبانوں پر اپنے راویوں کی وضع کردہ روایات کو ذریعہ بنا کر اس کی مذمت کرتے رہے ان موضوع روایات نے جو اپنے پیچھے تباہی و بربادی کے آثار چھوئے انہیں اللہ کے سوا کوئی شخص شمار میں نہیں لاسکتا ہم یہاں شیعہ سے خالص انہی کی منطق میں گفتگو کر رہے ہیں اس لئے

ہم خلفائے راشدین کے متعلق امام علیؑ کے اقوال درج کرتے ہیں۔ پھر حضرت امامؑ کے اپنے بارے میں اقوال سے شہادت پیش کرتے ہیں پھر اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کیا ایسے عظیم الشان امام نے خلفاء کی نہ چاہتے ہوئے بیعت کی جب کہ وہ اس پر راضی نہ تھے؟ یا وہ اپنے اس رویہ سے مسلمانوں کو بیعت کے ذریعے دھوکہ دے رہے تھے؟ کیا انہوں نے ایسی بات زبان سے کہی جسے حق نہیں سمجھتے تھے؟ اور ایسا مل بھالتے رہے جس پر

ان کا اپنا ایمان نہیں تھا؟

کیا شیعہ کو واقعی علیؑ سے سچی محبت ہے؟ جب کہ وہی ایسے امور ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یا صرف اقتدار حاصل

کرنے اور اپنی ریاست کی بنیاد رکھنے کیلئے یہ پُرکار راستہ اختیار کر رہے ہیں خواہ اس راستہ میں انہیں حضرت علیؓ کی شہرت ان کی جلالیت، تہذیب و عظمت، ذال اور مقام بلند کی قربانی بھی دینی پڑے۔

(د) خلفاء راشدین کے متعلق امام علیؓ کے اقوال

آئیے امام علیؓ کو خلیفہ مہربان خطاب کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے سنیں۔
 اللہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ! آزمائش سے کس طرح
 سرخرو نکلے انہوں نے شیرِ حارِین نکالا اور میری کامیابی کا علاج
 کیا! غنہ کو ماند کیا اور دستِ قائم کی اس حالت میں
 گئے کہ دامنِ صاف و صیاب نایاب تھا! خیر حاصل کی
 شر سے بالاتر ہے! اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کی اور
 کما حقہ تقویٰ اختیار کیا۔ اب آپ رحلت فرما گئے
 ہیں تو لوگ چوراہے پر کھڑے ہیں نادانِ واقف کو راہ
 بھائی نہیں دیتی اور واقف یقین سے بہرہ مند
 نہیں ہوتا۔ (۱)

دوسرے مقام پر جب خلیفہ نے رویوں کے ساتھ جنگ میں بذاتِ خود
 شریک ہونے کے مسئلہ میں ان سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے خلیفہ کو مخاطب
 کرتے ہوئے فرمایا:

”اگر آپ دشمن کی طرف بذاتِ خود جاتے اور ان
 کے مقابلہ میں اترتے ہیں تو شکست کی صدمت میں

مسلمانوں کے لئے بعید ترین ملحقہ کے سوا کوئی جانے
 پناہ نہیں ہوگی اور آپ کے بعد کوئی مرکزی شخصیت
 بھی نہ رہے گی جس کی طرف وہ رجوع کریں لہذا
 ان کی طرف کوئی تجربہ کار آدمی بھیج دیں آزمودہ کار
 اور خیر خواہ مصاحب اس کے ساتھ کر دیں اگر اللہ
 تعالیٰ نے اسے فتح نصیب کی تو یہی آپ پہنچتے
 ہیں بصورت دیگر لوگوں کے سر پر آپ کا سایہ
 قائم رہے گا اور آپ کی ذات مسلمانوں کے لئے
 مرجع رہے گی اور ان کی ڈھارس بندھنے لگے گی (۱)

ایک مرتبہ جب خلیفہ عمرؓ بن خطاب نے علیؓ ابن ابی طالب سے جنگ
 کئے جانے کے متعلق مشورہ طلب کیا تو امام علیؓ نے بذات خود نہ جانے کی نصیحت کرتے
 ہوئے کہا۔

• آج عرب اگرچہ تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن
 اسلام کی بدولت کثیر اور اتفاق کی بدولت
 غالب ہیں آپ محمد بن کر عربوں کے ذریعے چکی
 چلائیں اور خدا ایک طرف رہ کر ان کو جنگ کی
 آگ میں جھونکیں اگر ایرانیوں نے آپ کو ان کے
 ساتھ دیکھا تو سوچیں گے کہ عربوں کی جڑ یہی ہے
 اسے کاٹ ڈالو تو راحت پالو گے اس طرح

یہ امر ان کے آپ پر اُمڈ آنے کا باعث ہو گا اور وہ آپ کے متعلق اپنے مذہب و عزائم کی تکمیل کا حوصلہ پائیں گے جہاں تک ان کی اس استعداد کا تعلق ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تو ہم پہلے بھی ان کے ساتھ کثرت کی وجہ سے مقابلہ کر سکتے تھے یہاں تک کہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے ہوتی ہے (۱)

اور یہ دیکھتے محضرت علیؓ حضرت عثمانؓ بن عفانؓ سے محو گفتگو ہیں اور انہیں اللہ کے رسول کے مقرب صحابی کی صفات سے متصف بتا رہے ہیں :-

لوگ میرے پیچھے ہیں انہوں نے مجھے اپنے اور آپ کے درمیان واسطہ بنا کر بھیجا ہے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ کو کیا کہوں۔ میں کوئی ایسی چیز نہیں جانتا جس سے آپ ناواقف ہوں میں آپ کی رہنمائی کسی ایسے امر کی طرف نہیں کر سکتا جتنے آپ جانتے ہوں آپ بھی وہ کچھ جانتے ہیں جس کا علم ہمیں ہے۔ ہم کسی چیز میں آپ سے آگے نہ تھے کہ آپ کو اس کی خبر دیں اور ہم کسی امر میں منفرود نہ تھے کہ آپ تک وہ بات پہنچائیں آپ نے بھی ہماری طرح دیکھا اور ہماری طرح سنا آپ نے بھی رسول اللہ کی معاشرت کی جیسا کہ ہم نے کیا۔ ابن ابی قحافہؓ اور عمرؓ بن خطابؓ حق پر عمل کرنے میں آپ سے

آگے نہ بچتے رشتہ کے لحاظ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دونوں سے زیادہ قرب رکھتے ہیں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہے جو ان کو نہ تھا پس اپنے باپ سے میں اللہ کا تقویٰ اختیار کریں۔ اللہ کی قسم آپ بے لعبت نہیں کہ آپ کو راہ دکھائی جائے آپ جاہل نہیں کہ آپ کو تعلیم دی جائے (۱) ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت امام علیؑ ابن عباسؑ کے ساتھ خلیفہ عثمانؓ کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”اے ابن عباسؑ عثمانؓ تو بس یہ چاہتا ہے کہ مجھے پانی کے ڈول نکالنے والا اونٹ بنائے کہ میں آگے پیچھے ہوتا رہوں میری طرف اس نے پیغام بھیجا کہ میں جاؤں مگر پیغام بھیجا کہ میں آؤں اب پھر پیغام بھیجا ہے کہ جاؤں میں نے اس کا اس حد تک دفاع کیا ہے کہ مجھ کو یہ کہیں گناہ گار نہ ہو جاؤں“ (۲) معاویہ بن ابی سفیان کے نام ایک خط میں خلیفہ عثمانؓ بن عفان کے متعلق اپنے سوتف کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”پھر تم نے جو میرے اور عثمانؓ کے معاملے کا ذکر کیا ہے تمہارا حق ہے کہ تمہیں اس کا جواب دیا جائے

(۱) منہج البلاغہ ج ۲، ص ۲۳۳۔

(۲) منہج البلاغہ ج ۳، ص ۳۰۔

کیوں کہ تم اس کے قریبی رشتہ دار ہو تو بتاؤ ہم میں
 سے کون اس کا دشمن اور اس کی قتل گاہ کی راہ
 جانتے والا تھا کیا وہ جس نے انہیں نصرت کی
 پیش کش کی لیکن انہوں نے اسے بیٹھے رہنے اور
 ہاتھ دوکنے کو کہا یا وہ جس سے انہوں نے مدد لگی
 تو اس نے دیر کی اور موت کے اسباب روانہ
 کر دیئے میں اس بات سے معذرت نہیں کر سکتا
 کہ بعض اوردین ان پر نازا نگی کا اظہار کرتا ہوں
 اور میرا گناہ یہ ہے کہ میں ان کی رہنمائی کرتا اور
 سیدی راہ دکھاتا رہا ہوں میری طرح کے کتنے ہی
 لوگ ہوں گے جنہیں ملامت کی جاتی ہے لیکن ان
 کی خطا نہیں ہوتی" (۱)

اور یہ دیکھتے ہو اسے کا بزرگ ابوسفیانؓ امام علیؓ کی خدمت میں ان کے
 گھر میں حاضر ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے

ہاں معاملہ میں قریش کا حقیر ترین گھرانہ غالب
 آ گیا ہے اللہ کی قسم میں اس سرزمین کو سواروں
 اور پیادوں سے بھر دوں گا اپنا ہاتھ لاؤ کہ
 تمہاری بیعت کروں
 تو امام علیؓ اس سے کہتے ہیں۔

تم اسلام اور اہل اسلام کے دشمن ہی رہے اور
تمہاری دشمنی اسلام اور مسلمانوں کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکی
ہم نے ابوبکر کو اس منصب کے اصل سمجھا، تم تو ہمیں
فتنہ برپا کرنا چاہتے ہو" (۱)

اگر خلفاء کے متعلق امام علیؑ کا موقف یہ ہو اور وہ صراحت کے ساتھ اس
کا اعلان کرتے ہوں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام زمان سے تو یہی کہتے تھے لیکن دل میں
کچھ اور چھپائے ہوئے تھے! معاذ اللہ من ذلک! اگر امام ایسے ہوتے کہ ظاہر کیجیں
اور پوشیدہ کچھ اور رکھیں تو آپ وہ موقف اختیار نہ کر سکتے جو انسانی تاریخ میں ہمیشہ
کے لئے ناقابل فراموش ہے وہ تو صدق، اخلاص اور ایمان کا موقف ہے ایک ایسے
انسان کی طرف سے جو ہر قسم کی قیاس آرائیوں سے قطع نظر کر کے اول و آخر حق و صداقت
کا ساتھ دیتا ہے اور اس راستے میں بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لئے تیار رہتا ہے
چنانچہ یوم شوریٰ میں جب عبدالرحمان بن عوفؓ نے امام علیؑ کو خلافت دے کہہ کر پیش کیا،
"میں تمہاری اس شرط پر بیعت کرنے کو تیار ہوں
کہ تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہؐ اور میرے
شیخین پر کار بند رہو گے"

تو امام نے فرمایا،

"کتاب اللہ، سنت رسول اللہؐ اور اپنی مجتہدانہ رائے"

عبدالرحمان بن عوفؓ نے اپنی بات میں بار دہرائی اور امام نے بھی وہی
جواب تین بار دہرایا۔ پھر عبدالرحمان عثمانؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور اسی صورت میں
خلافت پیش کی جس صورت میں امام کو پیش کی تھی تو عثمانؓ نے اسے قبول کر لیا اور ان

کے لئے بیعت ہوئی۔

نیکارہ عمل جو وفائے کرنے کی نیت سے ایک کلمہ یا نہیں کہتا اور اس کے لئے اسلامی خلافت کی طرف جس کا پریم راج مسکون کے ہٹے جتے پر لہرا رہا تھا آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا کبھی خوشامد کر سکتا ہے؟ اور کبھی ایسی بات کرتا ہے جو اس کے ضمیر کے مطابق نہیں ہے یا خلفاء کی بیعت کر لیتا ہے اور ان کی تعریف میں بہت سی باتیں کرتا ہے ان کے ساتھ ناصحانہ اور امانتدارانہ رویہ اختیار کرتا ہے اور اس کا اصل مقصد یہ سب کچھ نہیں ہوتا؟

باوجودیکہ تاریخ اسلام کے اس ناقابل فراموش لمحہ میں امام علی کے موقف کی دلکش تصویر ان کے فضائل، صدق، اخلاص اور زہد فی الدنیا کے متعلق تفصیل میں جانے سے بے نیاز کر دیتی ہے تاہم اس مقام پر ہم امام کی زبان سے نکلے ہوئے چند جملے جو انہوں نے اپنے متعلق، اپنے اخلاص کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اپنے آپ کو فنا کر دینے کے جذبے کے متعلق فرمائے ہیں درج کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

اللہ کی قسم: اگر ساتوں جہان اور جو ان کے آسمانوں کے نیچے ہے مجھے اس خاطر دیئے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے میں چوٹی کے منہ سے جو کا دانہ تک چھین لوں تو ہرگز ایسا نہ کروں گا ہتھارے یہ دنیا میرے نزدیک اس پتے سے بھی کم تر ہے جو ایک ٹڈی کے منہ میں ہو اور وہ اسے چبا رہی ہو۔
ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

یہ آنا ملا پانی ہے اور لغتہ ہے جو کھانے والے کے
گے میں ایک جاتا ہے اور پھل جو پکے سے پہلے کاٹا
جائے ایسے کاشتکار کی طرح جو کسی دوسرے کی زمین
میں بیج ڈالے اگر بڑوں تو کہتے ہیں بادشاہی کی حرص
ہے اگر چہ رہوں تو کہتے ہیں موت سے ڈر کا
نتیجہ ہے اس سب کچھ کے بعد یہ کس قدر بعید ہے
اللہ کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اس سے بھی
زیادہ مانوس ہے جس قدر بچہ ماں کی چھائی سے
ہوتا ہے" (۱)

عثمان بن حنیف والی بصیرہ کے نام ایک خط کے متن میں فرمایا:
" اللہ کی قسم میں نے تمہاری دنیا سے سونا جمع نہیں
کیا نہ اس کی فینستوں سے دائرہ ذخیرہ کیا ہے اور
نہ میں نے اپنے بوسیدہ جوشے کو بدلنے کیلئے
کوئی پرانا کپڑا ہی رکھا ہے کیا میں اس پر راضی
رہوں کہ مجھے ایسے المومنین کہہ کر بلایا جائے اور میں ٹٹنے
کے مصائب میں ان کا شریک نہ بنوں یا میں تنگ
ترشی کی زندگی میں ان کے برابر نہ رہوں یا میں پیٹ
بھر کر کھاؤں اور میرے گرد مہو کے پیٹ اور پیاسے
حرارت زدہ جگر ہوں ناممکن ہے کہ میری خواہش

نفس مجھے کھانوں اور لذتوں کے انتخاب کی طرف
 لے جائے اور نجد و یامہ میں شاید ایسے لوگ بھی
 ہوں جو سیر ہو کر کھانا بھول چکے ہوں بلکہ روٹی کی
 امید بھی باقی نہ رکھتے ہوں اور شاید تم میں سے کوئی
 یہ کہہ دے کہ اگر ابوطالب کے بیٹے کی خوداک یہی
 ہے تو کمزوری اُسے بہادریوں سے مبارزت اللہ
 جنگ کرنے سے عاجز کر کے چھوڑے گی جان لو کہ
 جنگل کے پودوں کی ٹکڑی سخت ہوتی ہے اور
 سرسبز پودوں کی چھال نرم ہوتی ہے میں اللہ کے
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی رشتہ رکھتا ہوں
 جو ایک جڑ سے پھوٹنے والے دو تنوں میں ہوتا
 ہے اور جو بازو کا کلائی سے ہوتا ہے اللہ کی قسم!
 اگر تمام عرب بھی میرے ساتھ لڑائی کے لئے نکل
 آئے تو میں ان کے مقابلہ سے نہ نہ موڑوں گا، (۱)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں

• اللہ کی قسم! یہ بات کہ میں رات بھر سعدان کے
 کانٹوں پر لوٹتا رہوں زنجیروں میں جکڑا کھینچا جاتا
 رہوں مجھے اس بات سے پسند ہے کہ میں اللہ اور
 اس کے رسول کے سامنے اس حالت میں پیش ہوں

کہ میں نے بندوں پر ظلم کیا ہو یا دنیا کا سامان

غصب کیا ہو" (۱)

عبداللہ بن عباس کو دیکھئے کہ ایک دفعہ "ذی قعدہ" کے مقام پر حضرت علیؓ کے پاس جاتے ہیں تو انہیں جو تامل مرست کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ حضرت امام ان سے پوچھتے ہیں کہ اس جوتے کی قیمت کیا ہے ؟

ابن عباس کہتے ہیں اس کی کچھ قیمت نہیں

تو امام فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے یہ تہاؤ امیر بننے سے زیادہ پسند ہے
آئیہ کہ میں کوئی حق قائم کر سکوں یا باطل مٹا سکوں۔

یہ بھی ضروری ہے کہ جنگ جمل کے بعد سیدہ عائشہؓ کے ساتھ حضرت امام علیؓ کے سلوک کا تذکرہ کروں چنانچہ حضرت امامؓ نے سیدہ عائشہؓ ام المؤمنین کا وہ احترام کیا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوبت مقرر نہ ہونے کی وجہ سے آپ متعلق تھیں جب میدان جنگ سے قریشی خواتین کی معیت میں انہیں واپس کیا۔

البتہ شیعہ تو سیدہ عائشہؓ کو اس جنگ میں حضرت علیؓ کے مقابل نکلنے کو معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ ام المؤمنین کے ساتھ ان کا رویہ امام کے رویہ سے متعارض ہے میں اس مقام پر وہ اعوذ ذکر نہیں کرنا چاہتا جو سیدہ عائشہؓ کے حامی امام علیؓ کے بالمقابل ان کے خروج کو جائز ثابت کرنے کے لئے ذکر کرتے ہیں اس لئے کہ یہ معروف چیزیں ہیں کتابوں کی دسیوں جلدوں میں یہ تذکرہ پھیلا ہوا ہے انہیں مہر لفظ کا کوئی فائدہ نہیں نہ ان کی کچھ ضرورت ہے۔

میں تو خالص شیعہ مطلق کے ساتھ نظریاتی و فنگل کا غاتمہ کرنا چاہتا ہوں

یعنی امام علیؑ نے اس جنگ کی ذمہ داری سیدہ عائشہؓ پر نہیں ڈالی بلکہ انہیں اس سے بری قرار دیا جس کی انہوں نے قیادت کی امامؑ اسی وہ خلیفہ تھے جو لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلے فرماتے اور اس سے ہر مومنو انحراف نہ کرتے جب حضرت امامؑ نے یہ ذمہ داری اس گروہ پر ڈالی جنہوں نے امامؑ المؤمنینؑ کی سادگی سے فائدہ اٹھا کر ایک مفتوحہ شرعی خلیفہ کے خلاف جنگ کی قیادت کے لئے انہیں ان کے گھر سے نکالا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام علیؑ کی نگاہ میں حضرت عائشہؓ جگہ جمل کے تمام متعلقات اور نتائج سے بری ہیں ایسی وجہ تھی کہ انہوں نے سیدہ عائشہؓ کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنے اور مدینہ واپس پہنچانے کا حکم دیا جیسا کہ تمام تاریخ متفق ہیں تاکہ ثابت کر سکیں کہ حضرت امامؑ جو عادل و قاضی تھے کی نگاہ میں سیدہ عائشہؓ بے گنہ تھیں۔ اب کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ حضرت امامؑ کے عمل اور رائے کو چیلنج کرتے ہوئے حضرت عائشہؓ پر اعتراض کرے یا زبانِ طعن و راز نکمے کہ حضرت امامؑ، جگہ جمل اور ائمہ المؤمنینؑ کی ناکام قیادت پر گفتگو کرتے ہوئے پھر وہ انداز میں مراعت فرما چکے ہیں۔

عدان کا احترام اب بھی پہلے کی طرح واجب ہے، حساب لینا اللہ کا کام ہے: (۱)

بہت سے مقالات پر حضرت علیؑ نے اس مسئلہ میں ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک کے نام سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور آپ کے الفاظ میں انہیں اپنے نیچے دکھایا۔ (۲)

حسن اتفاق ہے کہ شیعہ علماء میں سے بھی بعض نے یہی موقف اختیار کیا جو ائمہ المؤمنینؑ کے لائق ہے اور ان کے بارے میں جارحانہ کلام سے روکتے رہے چنانچہ سید ہدیٰ ملطیانی جو بارہویں صدی کے شیعہ علماء میں سے تھے اپنے نفی قصیدہ میں

(۱) - منہج البلاغہ ج ۲، ص ۴۸ -

(۲) - منہج البلاغہ ج ۳، ص ۸۲ -

حضرت عائشہؓ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں:

أَيُّهَا حَيِّرَاءُ سَبِّلُكَ مُعْتَمَرٌ

لَا أَجَلَ عَيْنِ الْفُ عَيْنِ نَيْكِرٍ

اسے جیسا تمہیں سبب و شتم کرنا حرام ہے ایک

آنکھ کی خاطر ہزار آنکھ کا احترام مزدوری ہو جائیگا

خلافت اور خلفاء کے متعلق ائمہ شیعہ کے اقوال

ہم اس فصل کا اختتام خلافت اعداس کے متعلق جیسا کہ ہم نے اس فصل کے مقدمہ میں کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نص کے موجود نہ ہونے کے متعلق ائمہ شیعہ کے موقف کی واضح نقوش و الی تصریح کیجیے کہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ بحث مکمل ہو جائے اگر امامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بارہویں امام تک صرف حضرت علیؓ کی اولاد میں منحصر ہوتی جیسے کہ شیعہ کا مذہب ہے تو مزدوری تھا کہ حضرت علیؓ اپنے بیٹے حسنؓ کو اپنے بعد خلیفہ اور امام کے عہد پر مقرر کرتے جب کہ راویوں اور مؤرخوں کا اتفاق ہے کہ امام نے بھی ابن ابی عمیرؓ کی نہر آلود تلو اسے وار کے بعد جب بستر شہادت پر تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ وہ کس کو خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں تو فرمایا:

”میں تمہیں ویسے ہی رہا یعنی خلیفہ (چھوڑ کر

بارہویں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ

کر گئے تھے“

امام کی وفات کے بعد مسلمان جمع ہوئے اور ان کے فرزند حضرت

حسنؓ کو خلیفہ چن لیا اور خلیفۃ السالین کے طور پر ان کی بیعت کر لی۔ لیکن امام حسنؓ نے معاویہؓ کے ساتھ صلح کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے امام نے صلح کی وجہ یہ

بتائی کہ یہ مسلمانوں کی خوریزی روکنے کے لئے ہے۔

تم خود سوچو، اگر عفت منصب الہی ہوتا تو کیا حضرت امام حسن خوریزیؑ ملنے کے لئے اس حق سے دستبردار ہو سکتے تھے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ کے حکم اور شریعت کا دفاع کیا جا رہا ہو تو اس مقام پر خوریزی روکنے کا معنی ہی کچھ نہیں ہے ورنہ پھر اللہ کی راہ میں اس کے دین و شریعت اور اوامر و نہی کی مغضوبی کے لئے جہاد و قتال کے حکم کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اور آسانی حق کے سامنے جانیں پکانا تو اس آیت سے کھلے تعارض رکھتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَمْرًا لَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ
وَعَدَا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
وَالْقُرْآنِ مَنْ أَدْفَأَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ
فَأَسْتَبْدَا بَبَيْعِكُمُ الْكَافِرِينَ
بِأَيْعَتِهِمْ ۖ وَذَلِكَ هَوَ الْفَسَادُ الْعَظِيمُ ۝

اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لئے ہیں اور (اس کے عوض میں) ان کیلئے بہشت (تیار رکھی) ہے یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارے جاتے ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کر سکتا والا کون ہے تو جو سودا تم نے اس سے

کیا ہے اس سے خوش رہو اور اپنی بڑی کامیابی ہے۔

جب امام حسین یزید بن معاویہ کی خلافت کا تختہ الٹنے کے لئے اُٹھے
اور اپنے بیٹوں اور ساتھیوں سمیت کربلا میں شہید ہو گئے تو انہوں نے کبھی یہ نہیں
کہا تھا کہ وہ آسمانی خلافت کا دفاع کر رہے ہیں جسے یزید نے جبین لپٹے بلکہ وہ صرف یہ
کہتے تھے کہ وہ یزید کی نسبت زیادہ حق رکھتے ہیں اور یہ کہ ان جیسا آدمی یزید کے ہاتھ پر
بیعت نہیں کر سکتا اور یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے احیاء کے لئے اُٹھے
ہیں جو یزید کے ہاتھوں سے تحریف کا شکار ہو رہا ہے۔

امام علی بن الحسین جن کا لقب سجاد ہے کے اقوال میں بھی کوئی ایسی عبارت
نہیں ملتی جو دلائل کرے کہ خلافت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو رہی ہے۔ امام سجاد کے بعد
امام محمد الباقر کا زمانہ آتا ہے اور انہی کے دور میں اہل بیت کا فقہی مذہب ترقی پزیر
ہو گیا۔ اسی کے بیٹے جعفر صادق نے تکمیل تک پہنچایا، اسی طرح ہمیں تو خلافت الہیہ کے
نظریہ کا کوئی نظام و نشان نظر نہیں آتا ان دونوں کے زمانہ میں اور نہ ہی نسبت بکر
تک دوسرے ائمہ شیعہ کے زمانہ میں۔

اور اس مقام پر ایک اور چیز غور و فکر کے لائق ہے حضرت ابو بکرؓ
سمیت خلفاء راشدین پر طعن تشنیع کے متعلق شیعہ راویوں کی جملہ روایتوں کا غائبہ کرنے
کے لئے اس پر توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ امام صادق جو اثنا عشری جعفری مذہب
کے بانی اور سربراہ سمجھے جاتے ہیں کئی مقام پر فخر یہ کہتے ہیں،
”ابو بکر دو اعتبار سے میرے جدِ امجد ہیں“

امام صادق کا نسب دو طریقوں سے ابو بکرؓ تک پہنچتا ہے ایک تو ان
کی والدہ فاطمہ بنت قاسم بن ابی بکرؓ کے توسط سے اور ثانی اسماء بنت عبد الرحمن بن
ابی بکرؓ کے واسطے سے جو فاطمہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکرؓ کی والدہ تھیں لیکن عقبہ کی

بات ہے کہ ہمارے راویوں نے اللہ انہیں معاف کرے۔) اسکا امام سے جو اپنے جدِ امجد ابو بکرؓ پر فخر کرتا ہے ایسی بے شمار روایات ذکر کی ہیں جن میں حضرت ابو بکرؓ پر حق گیری کی گئی ہے تو کیا یہ معقول ہے کہ ایک طرف تو امام اپنے جدِ امجد پر فخر کریں اور دوسری طرف ان پر زبانِ طعن دراز کریں؟ اس قسم کی بات عام بازاری آدمی سے تو صادر ہو سکتی ہے لیکن معاذ اللہ۔ اس امام سے صادر نہیں ہو سکتی جسے اپنے زمانہ و جہد کا سب سے بڑا فیتہ اور متقی سمجھا جاتا ہے۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ راویوں نے ائمہ شیعہ کے ساتھ ہی کے انصار ہونے اور ان کے موروثی علوم کو زندہ رکھنے کے لئے متعدد کتابیں تالیف کرنے کا وہ خود دعویٰ رکھتے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ بڑا سلوک کرنے میں بالواسطہ طریقہ سے بڑا فعال کردار ادا کیا۔ ہم ان کتابوں کی تالیف اور ان میں موجود بائبلیک جگہ خلد ملطروایات کے زمانے کو شیعہ اور تشیع کے مابین معرکہ آرائی کے عصرِ اول کا نام دیتے ہیں کیونکہ شیعہ اور تشیع میں کشمکش اسی زمانہ میں منظرِ مشہور پر آئی۔ میرا خیال ہے کہ خلافت اور اس کے متعلقات کے بارے میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے اور اب ہمارے ذمے یہ ہے کہ فخریہ اصلاح و یقین کے متعلق گفتگو کریں جس کی ہم دعوت دیتے ہیں جس کے ہم مقتدی ہیں اور فرزندانِ شیعہ امامیہ کو جس پر چلنے اور اس کے پرچم تلے جمع ہونے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہم شیعہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تلم فزوشن اور پیشہ ور مقررین اور فرقہ بندی کی دعوت کو ذلیلہ معاش بنائے والوں کے بالتالی اپنی تمام تر قوت و استعداد کو بٹے کا دلالتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں۔ فرزندانِ شیعہ میں سے اصحابِ فکر و نظر اور تعلیم یافتہ طبقہ سے۔ کہ جن کے ساتھ ہم نے فخریہ یقین کہ جس کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں۔ کی کامیابی کے سلسلہ میں امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس اکثریت کو سیدھی راہ دکھانے کے لئے مینار بن جائیں جو فرقہ بندی کے داعیوں اور تنگ ذہنوں پر ہمارے

دعویٰ اور خواہشات کے پیروں سے سنی مسلمانوں پر ایمان لے آتا ہے
اصلاحی کجاوینہ

اب میں تفریح کے بنیادی نقاط پیشنا شروع کرتا ہوں اور میری امید اس
تسلیم یافتہ دشمن دماغ اور بالغ فزولیت سے وابستہ ہے جس کی جانب پہلے اشارہ کر چکا ہوں
(۱) خلافت کے موضوع کو اس حقیقی دائرے سے باہر نہیں نکالنا چاہیے جس کی
تفریح قرآن کریم نے کی ہے۔

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

”وہ اپنے کام آپس کے مشورے کرتے ہیں“

قرآن اور اجماع مسلمان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے شیعہ کو چاہیے
کہ خلفاء راشدین کو اس نگاہ سے دیکھیں اور ان کے بارے میں وہجا بدیہ اپنائیں جو امام علیؓ
نے اختیار کیا تھا، یہ تسلیم کر لیں کہ خلفاء راشدین اسلام کے اولین معادروں میں سے تھے
انہوں نے اپنا امت خلافت میں اجتہاد کیا جس میں کبھی درست فیصلہ تک پہنچا اور کبھی
غلط اجتہاد کا شکار ہوئے ان میں سے ہر ایک نے جہاں تک اس سے ہو سکا خدمت
اسلام انجام دی۔

پانچویں خلیفہ اول نے اپنی احتیاط امیر جرأت اور قطعی فیصلہ کا
سے فتنہ ارتداد سے اسلام کو بچایا وہ فتنہ ارتداد جو ان جنگوں کا سبب بنا جن میں
میں ہزار صحابہ اسلام کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے اور مسلمان اس آزمائش سے مرخرد
ہو کر نکلے۔

یہ دیکھیے امام علیؓ حضرت ابو بکرؓ کی وفات کے دن ان کے دروازے

پر کھڑے انہیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔

”اے ابو بکر! تم پر اللہ کی رحمت ہو تم سب سے

پہلے اسلام لانے تھا یا اخلاص سب سے بڑھ کر
 تھا اور یقین سب سے زیادہ قوی سب سے بڑھ
 کر نازلہ بھی تھیں نے پہنچایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کا خیال سب سے زیادہ تم نے رکھا، خلق، فضیلت
 عادات و اطوار میں نبی کے ساتھ مشابہت رکھنے
 والے بھی تھیں تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام
 رسول اللہ و مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر
 عطا فرمائے تم نے اس وقت رسول اللہ کی تصدیق
 کی جب لوگ انہیں جھوٹا کہہ رہے تھے، تم
 اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے جب لوگ
 بیٹھ چکے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام صدیق رکھا
 والذی جاء بالصدق وصدق به
 (جو سچ لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی)
 اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تم
 ہو۔ اللہ کی قسم تم اسلام کے لئے قلعہ اور کفار
 کے لئے ایک عذاب تھے، تمہاری محبت کم نہیں
 ہوئی اور نہ تمہاری بعیرت کمزور پڑی، نہ
 تمہارا حوصلہ پست ہوا، تم پہاڑ کی مانند تھے جیسے
 آذمیاں نہیں ہلا سکتیں تم رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کمزور بدلی لیکن اللہ
 کے حکم پر عمل کرنے میں قوی تھے اپنے آپ میں

متواضع لیکن اللہ کے ہاں عظیم المرتبت زمین میں مغز ز اور
 مومنوں کے نزدیک معلم قیاس تھے کوئی شخص تم سے غلط توقع
 نہیں رکھ سکتا تھا نہ تمہارے اندر کسویں کیلئے شک تھی، طاقتور
 تمہارے نزدیک کمزور رہتا تھا جب تک کہ تو اس سے حق نہ لے
 اور کمزور تمہارے نزدیک طاقتور رہتا تھا جب تک کہ تو اسے
 اس کا حق نہ دلا دے اللہ تعالیٰ تمہارے اجر سے ہمیں محروم
 نہ رکھے اور تمہارے بعد ہمیں گمراہ نہ کرے (۱۱)

اور خلیفہ ثانی حضرت عمرؓ بن الخطابؓ نے ناقابل فراموش جرأت کے
 ساتھ مشرق و مغرب میں دائرہ اسلام کو وسعت دے کر اسلام کو عظیم قوت عطا کی
 وہی میں جنہوں نے وسیع و دور دراز علاقوں مثلاً شام، مصر و فلسطین اور ایران میں
 اسلام کی بنیادیں مضبوط کیں۔

اور خلیفہ ثالث حضرت عثمانؓ بن عفانؓ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
 دہری وادی کا شرف حاصل ہوا، اگر وہ اپنے بہت سے ساتھیوں میں ممتاز مقام کے حامل
 نہ ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نکاح میں اپنی دو بیٹیاں نہ دیتے۔ زمانہ
 دعوت میں انہوں نے بڑی جدوجہد کی۔ ان کے لئے یہی فخر کافی ہے کہ انبیاء قریش
 میں سے تھے۔ ایک ہزار مربع اونٹ کے مالک تھے انہوں نے وہ اونٹ بیچے اور ان کی
 قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے رستے میں اور مسلمانوں پر خرچ کر دی
 اس زمانے کے حساب کے مطابق ان کی قیمت کا اندازہ دس لاکھ طلائی سکے لگایا گیا
 تھا۔ آپ کا جہد خلافت وہ زمانہ تھا جس میں اسلامی فترت کا دائرہ وسیع ہوتے

ہوتے ہندوستان کے آس پاس پہنچ گیا۔ زندگ کے اواخر میں بھی وہ امور خلافت کی ادائیگی میں ناکام نہیں ہوئے بلکہ وہ اسی برس کی عمر کو پہنچنے کے باوجود جب شہید ہوئے تو تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔

خلفاء کے متعلق طعنہ زنی اور اخلاق سے گرسے ہوئے لب و لہجہ میں ان کی مذمت۔ جیسا کہ شیعہ کی اکثر کتب میں پائی جاتی ہے جائز نہیں۔ یہ انداز گفتگو تمام اسلامی اور اخلاقی معیاروں کے منافی ہے حتیٰ کہ امام علیؑ کے کلام اور خلفاء کے حق میں ان کے توصیفی اور تعریفی کلمات سے بھی۔ جیسا کہ ہم پہلے درج کر چکے ہیں بالکل متضاد ہے شیعہ پر واجب ہے کہ خلفاء راشدین کا احترام کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق پہچانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکرؓ و عمرؓ کے داماد بنے عثمانؓ نبی کے دوبارہ داماد بنے حضرت عمرؓ بن الخطاب حضرت علیؓ کے داماد بنے ان کی بیٹی ام کلثومؓ سے نکاح کیا اور میں اس دعوت لقمہ شیعیت میں شیعہ سے ہرگز یہ مطالبہ نہیں کروں گا کہ امام سے پہلے جوئے والے تین خلفاء کے متعلق ان کے بارے میں امام علیؓ کے فرامین سے بڑھ کر کچھ اعتقاد رکھیں۔ اگر شیعہ حضرت علیؓ کے نہیہ کو اپنائیں تو اُمت اسلامیہ پر فکری امن و سلامتی کا وہ دورہ ہو جائے گا جس میں عظیم اسلامی وحدت کی ضمانت ہے۔

- ۲۔ ان شیعہ کتب کی تبصیر جن میں خلفاء راشدین کے متعلق ائمہ شیعہ سے روایات ذکر کی گئی ہیں اور مندرجات کی چھان بینک کے بعد ان کتابوں کو دوبارہ چھاپنا
- ۳۔ شیعہ کو یقینی طور پر یہ عقیدہ بنالینا چاہیے کہ وہ تمام روایات جو شیعہ کتب میں خلفاء کے متعلق اور خلافت کے موضوع پر نفوس الہیہ کے بارے میں ہیں یہ وہی روایات ہیں جو زمانہ غیبت کبریٰ کے بعد وضع کی گئیں اور یہ اس زمانے میں ہو جب کہ شیعہ کے آخری امام۔ مہدی۔ تک رسائی کے تمام دروازے بند

ہو چکے تھے جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اسی لئے خلفاء راشدین کے حق میں طعن و تشنیع پر مشتمل روایات اور خلافت کے موضوع پر نفوسِ اہلیہ کے بارے میں امام حسن عسکری کے زلمے تک کوئی نام و نشان نہیں ملتا جو شیعہ کے گیارہویں امام تھے اور شیعہ ان تک براہِ راست رسائی حاصل کر کے ان روایات کی صحت کے بارے میں دریافت کر سکتے تھے جو ان کے آباء و اجداد اماموں کی طرف منسوب کی جا رہی تھیں۔ لیکن بارہویں امام کے غائب ہو جانے اور اس خبیثت کے بعد انہیں دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے کی کھلے نقول میں تکذیب کے باقاعدہ اعلان کے بعد ائمہ شیعہ کے نام سے بعض راویوں نے روایات وضع کرنا شروع کیں کیوں کہ امام تک پہنچا اور ان روایات کی صحت و سقم کے بارے میں سوال کرنا محال ہو چکا تھا چنانچہ ایسی احادیث اور قصے وضع ہوئے جنہیں پڑھتے ہوئے شرم کے بارے پیشانی عرقِ ندامت سے شرابور ہو جاتی ہے۔

۴۔ شیعہ دلوں میں نفرت رکھنے کی پالیسی سے دست کش ہوں اور اگر یہ درحقیقت امام علیؑ کے انصار میں سے ہیں تو ان کے فرزندوں کو بھی اپنا میں اور اپنے بیٹوں کے نام خلفاء راشدین کے ناموں اور بیٹیوں کے نام ازواجِ رسول کے ناموں پر رکھا کریں۔ میری مراد عائشہؓ و حفصہؓ سے ہے کیوں کہ شیعہ ان دو ناموں سے ناک بھروسہ چڑھاتے ہیں امام علیؑ نے اپنے بیٹوں کے نام ابوبکر و عمر و عثمان و کعبہ ائمہ شیعہ بھی اسی راہ پر چلے ائمہ کی کتنی ہی بیٹیوں کا نام عائشہ و حفصہ ہو گا یہ قطع نظر اس سے ہے کہ خلفاء راشدین کے ناموں پر نام رکھنے میں فرقہ بندی کے جذبات اور گروہ بندی میں بند رہنے سے نجات اور مسلمانوں کے ساتھ وسیع تر اتحاد میں داخل ہونے کا راستہ بھی ہے۔

صلح پسند فرزندِ انِ اسلام پر یہ بات گراں گزرتی ہے کہ شیعہ

علاقوں میں انہیں ایسے افراد نہیں ملتے جن کے نام خلفاء راشدین کے ناموں پر ہوں جب کوئی شخص شیعہ علاقوں کے طول و عرض میں سفر کرتا ہے تو یہ نام شاذ و نادر ہی پاتا ہے مثلاً ایران اور ایسے علاقوں میں جہاں شیعہ کا دوسرے اسلامی فرقوں کے ساتھ بہت اختلاف رہتا ہے ان ناموں کا نشان تک نہیں ملتا۔

۵۔ اس سیارہ (زمین) کے کسی بھی مقام پر موجود شیعہ کو جان لیتا چاہے کہ ان کی فکری اور اجتماعی پس ماندگی کا حقیقی و بنیادی سبب اپنی مذہبی قیادت کی اتباع اور اس کی اندھی تقلید ہے جس نے انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھا ہے کہ جہاں چاہیں مانگتے پھریں۔ یہی لیڈر ہیں جو شیعہ کی بد بختی، مشکلات اور مصائب کا سبب بنے ہیں جن کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔

باوجودیکہ میں ان میں سے بعض قائدین کو مشتاق سمجھتا ہوں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ماضی و حال میں شیعہ کے اذہان میں فکری بدعتوں کا کنٹرول زمانہ غیبت کبریٰ سے آج تک اکثریت کے ہاتھوں میں رہا ہے اس میں شک نہیں کہ ان قیادتوں کی آمدن میں سے شخص (وہ بدعت جس کا ہم خاص فصل میں ذکر کریں گے) کے نام پر شیعہ کے اموال میں سے حاصل ہونے والے مال اختیارات اور شیعہ کی گردنوں پر حکم چلانے کے لامحدود اختیارات جو انہوں نے اپنے لیے سمجھ رکھے ہیں۔ بند آنکھوں پر سے پردہ اٹھانے اور دنیا و اس کے ساز و سامان سے بالاتر رہنے کی راہ میں مضبوط دیوار کی شکل اختیار کر گئے ہیں گویا کہ انہوں نے اللہ کا کام سنا ہی نہیں جہاں وہ فرماتا ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰلِ الْاٰخِرَةِ نَجْعَلُهَا لِيَّذِيْنَ
لَا يَرْيَدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا مَكَادًا
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ (۱)

” وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں
کے لئے تیار کیا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا
ارادہ نہیں کرتے اور انجامِ نیک (توبہ و سزا) کا
ہی کا ہے“

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
”آخر ما یخرج من راس الصدیقین
حب الجاہ“

”صدیقوں کے سر سے جو چیز آخر میں نکلتی ہے
حبِ جاہ ہے“

اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ شیعہ کے مذہبی قائدین شیعہ
کے ساتھ گیند کی طرح کیل رہے اور انہیں پاؤں کی ٹھوکروں سے اہم مراد صراطِ مملکت
پہنچتے ہیں وہ خود بھی انہیں مذاقِ بلبٹے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کی اقوام کے لئے
اس جماعت کو تضحیک کا سامان بنا کر رکھ دیا ہے۔

میں فقیرِ یقین کی ایک فصل میں شیعہ کی مذہبی قیادت کے استحصال کے
دلائل و شواہد ذکر کروں گا (۲) جو انہوں نے تاریخ کے مختلف ادوار میں آج
تک شیعہ فرقہ کے ساتھ۔ جہاں کہیں بھی یہ مسکین قوم موجود ہے وہاں کہا ہے میں
ہر فصل میں صریح الفاظ میں وضاحت کروں گا تاکہ ایک بات دوسری بات سے غلط
فہم نہ ہو اور انکارِ باہم دگر گشت نہ ہو۔

تقیہ

میسرا پختہ اعتقاد ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی گروہ موجود نہیں ہے جس نے اپنی تدلیل و توہین اس مذہب کی ہو جسے قد شیعہ نے خود اپنی تقیہ کا نظریہ قبول کر کے اور اسے پر عمل پیرا ہو کر کی ہے۔ میرے اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور دعا گو ہوں اور اسے دانے کا منتظر ہوں جب شیعیہ اس پر عمل تو درکنار اسے کے تصور سے بھی نفرت کریں گے ؟

تقیہ کا خالص شیعہ مفہوم کے مطابق ۱۔ اور جیسا کہ شیعہ کتب میں وارد ہے اور امامیہ مذہب کے بعض علماء کی غیبت بکری سے تادم تحریر پیش کرنا صورت کے مطابق ۲۔ تصور کرنا بھی میرے لئے انتہائی مشکل ہے۔

میں نہیں جانتا کہ شیعہ سید الشہداء اور ائمہ بیوں کے امام حضرت حسینؑ کے انصار میں سے ہونے کا دعویٰ کس منہ سے کرتے ہیں جب کہ یہ تقیہ پر عمل پیرا ہیں، اس کے مطابق اعتقاد رکھتے ہیں اور اپنے لئے اسے پسند کرتے ہیں۔

میں یہ بھی نہیں جانتا کہ شیعہ عقائد اور ان کے زعماء کی صدیوں پر محیط کینچی ہوئی تصویر میں یہ عجیب تناقض کیا ہے۔ ایک طرف تو شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ائمہ کی سیرت ان کے لئے حجت ہوتی ہے لیکن جب معاملہ تقیہ تک پہنچتا ہے اور وہ اس کے (بالمخصوص دوسرے فرقوں کے سامنے) واجب العمل ہونے پر گفتگو کرتے ہیں تو ائمہ کی سیرت کو دیوار کے ساتھ دے مارتے ہیں۔

ہمارے بعض علماء نے اللہ ان پر رحم کرے۔ تقیہ کا دفاع کرنا چاہا^(۱)

(۱) بہت بڑے شیعہ عالم سید محمد الامین رحمہ اللہ اپنی کتاب الشیعہ بین الحقائق والادھام کے صفحہ ۱۶۸ پر تقیہ کا دفاع کرتے ہوئے رقمطراز ہیں: تقیہ عقل و نقل دونوں سے ثابت ہے۔ عقل کا فیصلہ ہے کہ تقیہ کے ذریعہ مزرے بچاؤ کرنا جائز بلکہ واجب ہے اس پر تمام علماء متفق ہیں۔ نیز قرآن عزیز و سنت مطہرہ نے اس کے جواز کی تصریح کی ہے۔ قرآن میں اس معنوں کی کئی آیات ہیں جن میں سے ایک یہ ہے۔

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا
أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا (۱)

مومنین کو چاہیے کہ کافروں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں اور
جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ (عہد) نہیں۔ ہاں اگر اس
طریقے سے تم ان (کے شر) سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو (اور تو
مفاتیح نہیں)

امام مازنی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں تقیہ صرف دوستی یا
عداوت کے اظہار کی حد تک جائز ہے دین کے اظہار میں بھی جائز ہو سکتا ہے لیکن
اگر دوسرے کو نقصان پہنچتا ہو اور وہ معاملہ قبل تک جا پہنچتا ہو تو تقیہ ہرگز جائز
نہیں امام شافعی کا مذہب ہے کہ مسلمانوں کی حالت بھی مشرکوں جیسی ہو جائے
تو جان بچانے کے لئے مسلمانوں کے سامنے تقیہ کر سکتا ہے۔ جان بچانے کے لئے
تو تقیہ جائز ہے لیکن کیا مال بچانے کے لئے بھی جائز ہے؟ یا نہیں (بقیہ صفحہ ۹۸)

لیکن جس تعلق مشیعہ علماء گفتگو کرتے ہیں اور جو انہیں بعض زعماء نے سکھایا ہے وہ سب سے وہ ہے ہی نہیں جس کا دفاع کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کا سنی تو یہ ہے کہ آپ دل میں ایک بات پھیلنے لگیں اور زبان سے کہہ اور کہیں، ایسا عمل جس کا عبادت کے ساتھ تعلق ہے لیکن آپ اس کے قائل نہیں ہیں اسلامی فرقوں کے سامنے بھالائیں پھر اپنے گھر میں اپنے عقیدہ کے مطابق اس صورت میں دھرائیں جو آپ کے عقیدہ میں درست ہے۔

قبل اس کے کہ ان کی کہنی ہوئی تقویر کے مطابق تعلق کے تصور کے ظہور اداس کے اثر کی طرف منسوب کرنے والے اسباب کے متعلق تفصیل گفتگو کروں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہماری طرف سے اثر مشیعہ کے خاص و عام زندگی میں طرز عمل کا جائزہ لیں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ وہ تعلق سے بہت دور تھے اور اس سے بہت زیادہ نفرت رکھتے تھے اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ امر معقول نہیں ہے کہ مشیعہ کا اثر خود اس پر عمل نہ کریں جبکہ وہ اپنے پیروؤں اور حامیوں کو اس عمل کی تلقین کریں مگر مشیہ فضل میں امام علیؑ کی حدیث اور حق کے بارے میں ان کے بے لاگ رویہ کا ہم واضح ثبوت پیش کر چکے ہیں اسے ہم یہاں دہرانا نہیں چاہتے۔

(بقیہ ماشیہ پچھلے صفحہ کا) حدیث "حرمت مالِ اسلام کو مرتد مسلمان کا مال بھی اس کے خون کی طرح حرام ہے اور حدیث "من قتل دون مائہ فہو شہید" جو اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے کی بنا پر اس کے جواز کا احتمال ہے۔

اصول کافی میں کلینی نے روایت کیا ہے کہ امام باقرؑ نے فرمایا۔ تقیہ مرن اپنی جان بچانے کی خاطر جائز ہے لیکن اس سے کسی دوسرے کے قتل تک نوبت پہنچ جائے تو یہ تقیہ تو نہ ہوا۔

جہاں تک امام حسنؑ کا تعلق ہے جو شیعہ کے دوسرے امام تھے تو وہ بھی
تقیہ اور لوگوں کو نریب دینے سے سب سے زیادہ پرہیز کرنے والے تھے۔ معاویہ کے
ساتھ ان کی صلح اس کی شہادت دے رہی ہے امام حسنؑ کا صلح کر لینا انقلابی اقدام
تھا اور اس زمانہ کی رائے عامہ جو امام کو گیسے ہوئے تھی کے خلاف تھا۔ چنانچہ امام کو
اپنے والد کے بہت سے ساتھیوں کی جانب سے جو کہ صلح نہیں چاہتے تھے کھلی مخالفت
کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہاں تک کہ سلیمان بن مردنہ جو کہ امام علیؑ کے بڑے حامیوں میں
سے تھے امام حسنؑ کو یہ کہہ کر مخاطب کیا:

اَسْلَامُ عَلَیْكَ يَا مَسْدَلِ الْمُؤْمِنِينَ

اَسْلَامُ عَلَیْكَ مومنوں کو ذلیل کرنے والے

اس صلح کے مخالفین متشدد اور طاقتور تھے امام کو ان کی جانب
سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑا لیکن اس سب کچھ نے امام کو کمزوری دکھانے پر مائل
نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس مخالفت کا بہادری کی طرح مقابلہ کیا اب تم خود سوچ لو کہ
اگر امام حسنؑ کے دل میں تقیہ کا کوئی مقام ہوتا تو کیا وہ معاویہ سے صلح کرتے یا ان لوگوں
کی آواز پر لبیک کہتے جو انہیں اس بات پر آمادہ کرنا چاہتے تھے کہ اس وقت تک
جنگ کی جائے جب تک معاویہ مسلمانوں کے ایک منتخب شری غلیفہ مان کر امام حسنؑ کی
بیعت نہیں کر لیتے۔

پھر امام حسینؑ کا درد آتا ہے جو یزید بن معاویہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے
اور انہوں نے ان لوگوں کی نصیحت بھی نہیں مانی جنہوں نے انہیں مدینہ میں رہنے کا مشورہ
دیا تھا اور عراق کی طرف جانے سے منع کیا تھا۔ جو شخص بھی حسینی تحریک کا مطالعہ کرتا ہے
اہل بیت کے ان برگزیدہ حضرات کو شیعہ کے امام مجاہدی طور پر کہا گیا ہے کیوں کہ سب
مسلمان رسول اللہ کے اہل بیت کا احترام کرتے اور انہیں مقدمہ سمجھتے ہیں۔

واضح طور پر جان لیتا ہے کہ امام حسینؑ اور ان کی اولاد و اصحاب کی شہادت اور ان کے اہل بیت کی گرفتاری معرکے سے پہلے ہی ان کی نظروں کے سامنے تھی اور یقین کی حد تک انہیں اس کا علم تھا۔ چنانچہ دس محرم کی رات کو حسینؑ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا کہ جنگ ہونے والی ہے اور لامحالہ وہ شہید ہو جائیں گے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بیعت توڑنے کا اختیار دیا اور ان لوگوں کو جو اس اندھیری رات میں میدانِ جنگ چھوڑ کر جانا چاہتے تھے جانے کی اجازت دے دی اور انہیں کہا۔

• رات کو (دانش کی طرح سواری) بنا لو اور

اپنے ٹھکانوں کی طرف کوچ کر جاؤ۔

چنانچہ جانے والے چلے گئے اور ساتھ رہنے والے شہادت پانے اور بقیۂ دوام پانے والوں میں اپنا نام لکھوانے کے لئے ٹھہرے رہے کیا اس قسم کا انقلابی تحریک میں شیعہ کو قیہ یا کوئی ایسی چیز جس کا ان کے مزاج و تہذیب سے دور کا بھی تعلق ہو۔ نظر آتا ہے۔؟

پھر امام علی بن حسینؑ کا دور آتا ہے جن کا لقب سجاد ہے یہ وہی ہیں جنہوں نے کربلا میں خونریزی ہوتے دیکھی اور اس بیماری کے سبب جس نے انہیں بستر پر پڑا رہنے پر مجبور کر دیا تھا لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ انہیں دوسرے قیدیوں کے ساتھ ان کے والد کی شہادت کے بعد گرفتار کر لیا گیا اور زنجیروں میں جکڑ کر بغیر کھانے کے ان کو پیرسوار کر کے کربلا سے شام کی طرف بھیجا گیا اس میں شک نہیں کہ آنسوؤں اور خون سے بھری ہوئی آنکھوں کا درد تھا جس کا سجاد نے عاشورا کے روز مشاہدہ کیا تھا اور وہ ذلت آمیز سلوک اور امانت جو انہیں قیدیوں کے ساتھ کربلا و دمشق کے درمیان سفر کے دوران برداشت کرنی پڑی ان کے ذہن میں ہر وقت اٹکی رہتی تھی امام علیؑ السجادؑ تر جمات کی طرف متوجہ ہوئے وہ دن رات روتے رہتے تھے حتیٰ کہ کھانا دہشت کرنے والی

ان کا لقب مشہور ہو گیا۔

اس دائمی اندوہ کا جو امام کے دل کو پھوڑتا رہتا تھا قدرتی نتیجہ تھا کہ آپ کے کلام اور خطبوں میں سے ایسی عبارتیں پھلک پڑیں جن نے برسر اقتدار اور با اقتدار خلافت کو جو اس وقت تک ان کے جد امجد علیؑ کو منبروں پر ہر نماز کے بعد برا بھلا کہتی تھی جو کر رکھ دیا چنانچہ امام سجادؑ نے ہمارے لئے چون و چماں میں جو ایک کتاب میں جمع کر دی گئی ہیں اور ان دعاؤں کا نام "صحیفہ سجاد" ہے۔

جو شخص ان دعاؤں کو پڑھتا ہے یقینی طور پر جان لیتا ہے کہ کس طرح ترقی امام سجاد کے دل سے بعید ترین چیز تھی امام نے ان دعاؤں میں صراحت کے ساتھ ہی منہی طور پر بھی اسوی حکومت کے پرچمے اُڑا دیے ہیں۔

درحقیقت یہ انقلاب دعائیں ہیں جو ایسے امام سے صادر ہوئی ہیں جس نے جم کے اعتبار سے سب سے بڑی اور وقت کے اعتبار سے سب سے مختصر تحریک کا مشاہدہ کیا وہ چوں کہ اپنے خون کے ساتھ شریک نہ ہو سکے تھے لہذا وہ اپنی تلوار کی طرح کاٹھار زبان کے ساتھ ہی شریک معرکہ ہو گئے۔ اور یہ دیکھتے امام سجاد ایک اور مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں حجاج ان کے لئے احتراماً راستہ چھوڑ دیتے ہیں خلیفہ ہشام یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور طواف کرنے والوں کے درمیان طواف کرتا ہے لوگ اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دیتے امام بھی خلیفہ کو دیکھتے ہیں لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ خلیفہ امام اور لوگوں کے اس رویہ کو دیکھ کر جل جہنم جاتا ہے پھر تھکامل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے امام کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ قدرت کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ شاعر فرزدق بھی موقع پر حاضر ہوتا ہے وہ فی البدیہ اپنا پاکیزہ قصیدہ کہتا ہے جس میں خلیفہ کو غالب کر کے کہتا ہے:

ولیس قولک من ہذا بضائره .. العرب تعرف من أنکرت والعم
 هذا ابن خیر عباد اللہ علیہم السلام .. هذا الامام المتقی الطاهر العلم
 لو یعلم الرکن من قد جاد یلثمہ .. لقبیل الرکن منہ موضع القدم
 یغضی حیاء و یغضی من مہابتہ .. فلا یحکم الا حین یتقسم

تمہارا تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے پوچھنا کہ یہ کون ہے
 ان کی چنداں تنقیص کا موجب نہیں اس لئے کہ اگر تم
 انہیں نہیں پہچانتے تو کیا جو عرب و عجم تو انہیں
 خوب پہچانتے ہیں۔ یہ اللہ کے تمام بندوں میں
 سے بہترین بندے کے فرزند ہیں یہ مقتدا ہیں جو
 تقویٰ شعار پاکباز اور عظمت کے پہاڑ ہیں اگر حجر
 اسود کو خبر ہوتی کہ کون سی شخصیت اسے بوسہ دینے
 کے لئے تشریف لائی ہے تو حجر اسود خود ان کے
 پاؤں چومنے کے لئے آگے بڑھتا۔ وہ حیا کے
 سبب نگاہ نیچی رکھتے اور لوگ ان کی رعیت کے
 سبب ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ پلتے
 اور ان سے بات کرنے کی جرأت صرف اس وقت
 ہوتی ہے جب وہ آمادہ جہنم ہوں۔

امام اور حاکم خلیفہ کے مابین اس ورشت ملاقات جس نے ثانی الذکر کو
 خفیہ کر دیا پر گہری نظر ڈالنے والا علم الیقین کی مدد تک جان لے گا کہ تقیہ اور اس کے
 ساتھ کچھ بھی تعلق رکھنے والی کسی بھی چیز کا امام کے دل کی جانب کوئی گزرنہ تھا۔
 پھر امام باقر اور ان کے بیٹے امام صادق کا دور آتا ہے یہی ہیں جنہوں

نے فقہی مکتب فکر کی بنیاد رکھی جو فقہ جعفری کے نام سے موسوم ہوا۔ ہر دو امام مدینہ میں مسجد نبوی میں درس دیتے تھے اور اپنی فقہی آراء کا اظہار فرماتے اور بلا خوف و خطر اہل بیت کے مذہب کی اشاعت کرتے۔ امام باقر اموی خلافت کے زمانہ میں تھے۔ امام صادق نے اموی خلافت کا آخری اور عباسی خلافت کا ابتدائی زمانہ پایا۔ خلافت امویہ اور خلافت عباسیہ دونوں اماموں سے اختلاف رکھتی تھی۔ اہل بیت کے فقہی مکتب فکر کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتی تھی تاہم ان دونوں اماموں نے اپنا پیغام پہنچایا اور بہت سے فقہاء و علماء نے ان کے ہاں سے تعلیم مکمل کی اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں امام اپنے خلاف حکومتوں سے بے خوف ہو کر اپنا فریضہ ادا کرتے رہے۔

عجیب بات ہے کہ بعض شیعہ راویوں نے امام صادق سے تعلق کا جب ہونے کے متعلق روایات ذکر کی ہیں جبکہ وہ اور ان کے شیعیان کو تعلق کی کچھ ضرورت نہ تھی کیوں کہ امام مسجد نبوی میں درس دیتے تھے تو ہزاروں شاگرد، طالب علم اور سماع کرنے والے آپ کے گرد ہوتے تھے۔ کاش میں جان سکوں کہ طلبہ اور تلامذہ کی اس کثرت والا اس قسم کا وسیع مدرسہ تعلقہ پر مبنی کیسے قائم رہ سکا ہے اور امام نے اس فقہی مدرسہ کی بنیاد رکھنے میں کس قسم کا تعلقہ استعمال کیا جس کی بنیاد وہ مسلمانوں کے سامنے اور علانیہ رکھتے تھے باوجودیکہ ان میں غلمانہ محبت رکھنے والے بھی تھے اور مصیبت پر خوش ہونے والے دشمن بھی۔

امام موسیٰ بن جعفر عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے ساتھ اتفاق نہ رکھتے تھے اور بغداد میں خلیفہ کی جیل میں کسی سال رہے اگر موسیٰ بن جعفر تعلقہ کا راستہ اختیار کرتے اور خلیفہ کو فریب دیتے رہتے جو ان کا ہم زاد بھی تھا اور ان کے درمیان قرابت کے تعلقات مضبوط رہتے تو جو کچھ ہوا نہ ہوتا۔

جب خلافت مامون تک پہنچی تو اس نے امام علی بن موسیٰ کو جن کا لقب

”الرضا“ تھا۔ ولیعہد مقرر کیا۔ علی رضا امامیہ شیعہ کے آٹھویں امام ہیں لیکن امام مامون کی زندگی ہی میں وفات پا گئے اور سلسلہ خلافت عباسیوں میں باقی رہا۔ امام رضا کی وفات کے بعد عباسی خلیفہ مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح امام رضا کے بیٹے محمد الجواد کے ساتھ کر دیا تاکہ خلیفہ عباسی اور خاندانہ علی کے مابین محبت کا رشتہ منقطع نہ ہونے پائے یہ دونوں امام ربانی جن میں سے ایک خلیفہ کا ولیعہد اور دوسرا داماد تھا۔ بالکل قیقہ کے محتاج نہ تھے نہ انہوں نے شیعہ کو اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر وسیلہ کے طور پر قیقہ اختیار کرنے کی خواہش ظاہر کی۔

اور امام جواد کے بعد علی اور اس کے بیٹے حسن عسکری کی باری آتی ہے جو شیعہ کے دسویں اور گیارہویں امام ہیں۔ دونوں نے عباسی خلافت کے پائے تخت بغداد میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ دونوں نے متوکل اور اس کے بیٹے منعم کا زمانہ پایا تھا دونوں اماموں کا گھرانہ زائرین کی آماجگاہ بنا ہوا تھا اور وہ مسلمانوں کے دینی امور اور اہل بیت کے مذہب کی اشاعت کا اہتمام کرتے تھے ان دونوں اماموں کی زندگی کا مسلسل مطالعہ کرنے والا خوب جانتا ہے کہ وہ دونوں قیقہ سے سب لوگوں سے بڑے کر دور تھے۔ علاوہ ازیں خلفاء کے جاسوس ان کی نقل و حرکت ان کی اہل بیت کے مذہب کی طرف دعوت کی۔ جو درحقیقت عباسی خلافت کے خلاف تھی۔ مگر ان کو تھے رہتے تھے لیکن ان دونوں اماموں نے اس کی کبھی پروا نہیں کی اور اپنے پیغام کو پہنچانے کے لئے حتیٰ کہ راہ پر گامزن رہے۔

ائمہ شیعہ کی حیا طیبہ میں سے یہ غلام مہم نے یہ ثابت کرنے کے لئے ذکر کیا ہے کہ مخصوص شیعہ مفہوم میں ظاہر ہونے والا تفسیر جو تھی صدی ہجری کے وسط میں ظہور پذیر ہوا اور یہ زمانہ بارہویں امام کے غائب ہو جانے کے اعلان کے بعد کا ہے اور یہ کہ اس کا ظہور اس زمانہ میں ہوا جب شیعہ اور تشیع میں تصادم کی ابتداء ہوئی اور شیعہ

کا مذہبی، سیاسی اور نظریاتی قیادت نے برسرِ اقتدار عباسی خلافت کے غیر شرعی ہونے کا اعلان کرنے اور اسے ختم کرنے کے لئے خفیہ سرگرمیوں کا راستہ اختیار کرنا چاہا۔ یہ طبعی امر تھا کہ علی اور ان کے اہل بیت کے لئے قیام کے نظریہ میں کسی نئے عنصر کا اضافہ کیا جاتا جس سے اس نظریہ کو خوب مدد ملے چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نص کا نظریہ خلافت کے ساتھ ملا دیا گیا اور اسی وقت سے عقیدہ کا بڑا حصہ اس نظریہ نے گیر رکھا ہے۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ خفیہ مذہبی سرگرمیاں اس زمانہ میں شروع ہوئیں جس میں تیسرے ایسے شرعی فریقہ کے طور پر ظاہر ہوا جس پر عمل پیرا ہونا ہر اس شخص کے لئے ضروری ہو جو مذہبی نظریہ رکھتا ہو اور اس کے اظہار میں اسے برسرِ اقتدار گروہ یا مسلمانوں کی اکثریت کا خوف لاحق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبیت کبریٰ کے بعد ظاہر ہونے والی شیعہ مذہبی قیادت کو سہارا دینے میں تیسرے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ چنانچہ تیسرے کی بدولت ہی یہ قیادت حاکم قوتوں سے بے خوف ہو کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکی اور اسی تیسرے کے پردے میں مالی تعاون بھی ان تک پہنچا رہا۔ اس طرح کئی صدیوں میں تیسرے شیعہ طرز فکر اور کردار میں سرایت کرنا گیا اور شیعہ شخصیت کی تشکیل کا افسوسناک حصہ بن کر رہ گیا۔

مجھے کوئی شک نہیں کہ شیعہ معاشرے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی فکری معاشرتی اور سیاسی پس ماندگی کا اہم ترین سبب تیسرے ہی ہے کیوں کہ یہ ان کے خون میں سرایت کر گیا اور خوفِ شرمندگی کے سبب یہ اپنی حقیقت ظاہر نہ کر سکے۔ حتیٰ کہ ایران میں شیعہ علاقوں میں جب حکمران ٹولہ خالص شیعہ تھا ایرانی قوم بادشاہ کے ظلم و استبداد کے سامنے مذہبی فریقہ کے طور پر تیسرے پر عمل پیرا تھی اور دل میں ایسی باتیں چھپائے رکھتی ظاہر میں جن کا الٹ کرتی اس طرح کی دیگر شیعہ اقوام کی مثل ایرانی عوام نے بھی دوسرا کردار ادا کرنے میں ممتاز مقام حاصل کر لیا۔

بجائے اس امر میں کبھی شک نہیں رہا کہ شیعہ کو اسلامی جماعتوں سے دور
 رکھنے میں اس ملعون تقیہ کا بڑا دخل رہا ہے اس طرح اس کی وجہ سے شیعہ کو عجیب و غریب
 بہتانوں کا نشانہ بھی بننا پڑا جن کی کوئی دلیل نہ تھی لیکن شیعوں کو تقیہ کی شہرت اور
 ہر معاملہ میں حقیقت چھپانے کے الزام کے سبب ان اتہامات سے دفاع کرتے وقت
 بڑی وقت کا سامنا کرنا پڑا۔ جو بات میرے دل کو غلین کرتی اور خون خون کرتی ہے یہ
 ہے کہ تقیہ شیعہ فکر میں عامۃً اناس سے گزر کر اب قائدین اور مذہبی زعماء تک جا پہنچا
 ہے۔ یہی وہ بات ہے جو ہماری اس دعوت کا سبب بنی جس کا مقصد شیعہ کو ان کی
 قیادتوں سے نجات دلانا ہے کیوں کہ جب دینی رہنما لوگوں کے ساتھ قول و فعل میں تقیہ
 کے نام پر دھوکہ اور فریب کی راہ پسند کریں تو عام لوگوں سے خیر کی کیا توقع رکھی
 جاسکتی ہے۔

اس وقت جب کہ میں یہ سلسلہ سپرد قلم کر رہا ہوں اہل اس زمانے میں
 جب کہ انسانی قدم چاند کی سطح کو دو نہچکے ہیں اور تحریر و تفکر کی آزادی اس قدر مقدس
 ہو گئی ہے کہ انسان کے منیر و معقیدہ (وہ اچھا ہوا بُرا) کا دفاع کرنے کی ہے شیعہ
 معاشرہ اپنے قائدین کی قیادت میں اپنے آپ کو تقیہ کے خول میں بند رکھے زندگی گزار
 رہا ہے چنانچہ وہ ظاہر کچھ کہتے ہیں اور باطن میں کچھ اور کہتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا
 کہ اب مشرق سے مغرب تک ایک بھی شیعہ زعمیم رہ گیا ہے جو ان بدعات کے بارے
 میں اپنی رائے کا علانیہ اظہار بھی کر سکتا ہو۔ جو عوام اناس کے خوف و ہیبت سے
 شیعہ مذہب کے ساتھ چپٹ کر رہ گئی ہیں جنہیں شیعہ قائدین نے اس ٹل کی تربیت
 دی تھی اور اب وہ ان کے وجود کا حصہ بن کر رہ گئی ہیں۔

صرف مثال کے طور پر لیجئے۔ تیسری شہادت (اشہد ان علیاً ولی اللہ)
 شیعہ مذہب کے علماء متفق ہیں کہ یہ ایسی بدعت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ائمہ شیعہ کے دور میں کوئی نہیں جانتا تھا اور سب کا اجماع ہے کہ اگر کوئی اسے شریعت میں وارد عمل سمجھ کر کرتا ہے تو اس نے حرام عمل کیا ہے اور بدعت کا مرتکب ہوا ہے اس کے باوجود کوئی زبانی یا تحریری طور پر اس امر کی طرف اشارہ کرنے کی بھی جرأت نہیں کرتا ہے۔ اس طرح ایک بھی شیعہ زعم موجود نہیں ہے جو چھوٹے مسلمانوں کو شیعہ سنی اختلاف کی حقیقت صراحت کے ساتھ بتا سکتا ہو اور اسے رفع کرنے کے لئے عمل پر آمادہ ہو۔

جیسا کہ ہم نے کہا شیعہ ابدال سنت کے درمیان موجودہ اختلافات میں اہم ترین چیز شیعہ کا خلفاء راشدین، صحابہ رسول اور بعض ازواج مطہرات پر زبان طعن و راز کرنا ہے جب تک اختلافات کی فہرست سے یہ رکاوٹ دور نہ کر دی جائے فرقہ پرستوں کے اختلافات پوری شدت سے ابد آباد تک جاری رہیں گے نہ اسلامی تفریقیں یکدم قائم ہوں گی اور نہ گونہ گونہ اصلاحی باتوں کا کوئی نفع ہوگا اور نہ مصلحین کے خطبے ہی کینہ و بغض کے چھپے ہوئے جوش کو ٹھنڈا کر سکیں گے جو قلوب و اذان، کتابوں کے صفحات اور سرگوشیوں تک پھیلا ہوا ہے۔

شیعہ مذہب کے زعماء اس مقام پر بھی تفتہ کی راہ اختیار کرتے ہیں اور سب و شتم اور زبان و رازی کو جاہل شیعوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں حالانکہ امامیہ شیعہ کے علماء فقہاء اور محدثین کی کتب میں وہ اقوال ذکر کئے گئے ہیں اور وہیں سے شیعہ عوام کے دل و زبان تک پہنچے ہیں۔ خود سوچو کہ طاعت خواص کو مونی چاہیے یا عوام کو۔

میں نہیں سمجھتا کہ زمانہ ماضی و حال میں کسی سرکردہ شیعہ نے شیعہ کتب کو ائمہ کی طرف غلط طور پر منسوب خلفاء پر طعنہ زنی پر متنبی و آیات سے اور ایسی روایات سے کہ جن کے متعلق عقل سلیم قطعی فیصلہ کرتی ہے کہ یہ باطل ہیں اور ائمہ سے

ان کا صدور ممکن نہیں ہے۔ پاک کرنے کی کوشش کی ہو۔ حالانکہ شیعہ مذہب کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جن کتابوں پر وہ دین سے متعلق امور پر اعتماد کرتے ہیں ان میں باطل اور غیر صحیح روایات موجود ہیں وہ اقرار کرتے ہیں کہ کتابوں کے اندر جو اسر بھی ہیں خرف ریزہ بھی صحیح روایات بھی ہیں ضعیف بھی لیکن اس کے باوجود ان زعماء نے اس قسم کی روایات کی اصلاح کے لئے کوئی راستہ اختیار نہیں کیا۔

اگر شیعہ زعماء میں جرأت ہو اور انہیں اس ذمہ داری کا احساس و شعور ہو جو اختلافات ختم کرنے کے لئے ان کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے تو یہ لوگ پوری طرح ذمہ داری اٹھائیں اور اس قسم کی روایات کو کتابوں کے صفحات اور شیعہ کے اذہان سے زائل کرنے کے لئے عملی قدم اٹھائیں اس عتبار سے کہ اسلام کا نیا باب کھل جائے اور تمام مسلمانوں تک اس کی خیر پہنچے لیکن شرفی قیہ کے پرے میں حقیقت واقع سے فرار کے لئے ذمہ داری سے بھاگنا اور اسے عوام الناس کے سر تقو پنا بہت ہی افسوس کا باعث ہے۔

جب میں یہ مسعود رقم کر رہا ہوں یہاں پر ہزاروں لاکھوں امامی شیعہ ہیں جو شریعت کے کاموں میں بھی قیہ کرتے ہیں خاک کر بلا (حینی مٹی) جس پر وہ سجدہ کرتے ہیں ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں اپنی مساجد میں اس پر سجدہ کرتے ہیں لیکن دوسرے اسلامی فرقوں کی مساجد میں اسے چپا کر رکھتے ہیں۔ ان میں بہت سے اہل سنت کی مساجد میں ان کے امام کی اقدار میں نماز ادا کرتے ہیں اور جب اپنے گھر کو بوٹے ہیں تو یہ لوگ ان روایات پر اعتماد کرتے ہوئے جو قیہ کے متعلق ان کے ائمہ کی طرف منسوب ہیں اور جن کی بنیاد پر علماء شیعہ نے قیہ کے واجب ہونے کا فتویٰ دیا ہے قیہ پر عمل کرتے ہوئے نماز مہراتے ہیں۔ اس سب کچھ کی بناء پر ہم شیعہ کو تفریب دیتے ہیں کہ مندرجہ ذیل اصلاحی اقدام کی پیروی کریں۔

اصلاحی اقدام

رہنے زمین پر موجود شیعہ حضرات کو چاہیے کہ تقیہ کے متعلق وہ موقف اختیار کریں جو ایسے معزز انسان کا موقف ہو جو اپنی شخصیت اور عقیدہ کا احترام کرتا ہو ان پر فرض ہے کہ غیرت اور ایسی عادات سے متصف ہوں جو اعلیٰ اخلاق میں سے ہیں اور تھوڑی دیر کے لئے ان نفسیاتی اثرات کا جائزہ لیں جو اس دوسرے کردار اور قول و فعل کے تضاد سے پیدا ہوتے ہیں جو سچائی کے منافی اور سچے مسلمان کے اوصاف کے برعکس ہیں جب کسی انسان میں دیاکاری اور مکاری کے اوصاف ہوں تو اس سے جو بھی کام یا کلام صادر ہوگا لازمی طور پر معقولیت سے دور ہوگا اور جہتہ اور اکثریت کے عمل سے متصادم ہوگا۔

لہذا سچے مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ظاہر یا خفیہ ایسے قول و عمل سے باز آجائے جسے اسلامی معاشرہ گوارا نہیں کرتا اور دیاکاری و مکاری کے طور پر خود کو پیش کرنے سے بالاتر ہو جائے۔ عام شیعوں بالخصوص ان میں سے تعلیم یافتہ لوگوں کا فرض ہے کہ اپنے زعماء کا سختی سے محاسبہ کریں خصوصاً اس بات پر کہ ذالی اغراض کی خاطر وہ انہیں غارتزار ہیں کیونچے پھرتے ہیں۔

شیعہ کا فریضہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں پر لازم کردہ اخلاقی اصول ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ مسلمان فریب نہیں دیتا، مداخلت نہیں کرتا، اور صرف حق کے مطابق چلتا ہے اور صرف حق کہتا ہے خواہ خود اس کے خلاف ہو اچھا کام ہر جگہ اچھا ہوتا ہے بڑا کام ہر جگہ بڑا ہوتا ہے۔ وہ اچھی طرح جان لیں کہ انہوں نے امام صادق کی طرف یہ جو منسوب کر رکھا ہے کہ :

”تقیہ میرا اور میرے آباؤ کا دین ہے“

جھوٹ، افتراء اور بہتان کے سوا کچھ نہیں ہے۔

امام مہدی

آلے محمدیوں سے ایک ایسے آدمی کے ظہور کا نظریہ جو زمین کو خدا کے
انصاف سے بھر دے گا بڑا خوبصورت اور عظیم امیدوں سے بھرا ہوا نظریہ
ہے۔ لیکن شیعوں نے امام مہدی کے نظریہ کے ساتھ دو پریمی
نتیجے کر دیئے ہیں۔ یہ پریم ہیں۔

(۱) کاروبار کے منافع میں سے محض دسواں حصہ کی بدعت۔

(۲) ولایت فقیہ کی بدعت۔

ان میں سے پہلی بدعت، محض شرعی حجاز اور کسی دلیل کے بغیر
ٹیکس سے عبارت ہے۔

اور دوسری کا معنی ہے انسان کا انسان کے لئے غیر مشروط طور پر

بندہ و غلام بن جانا۔

(ا) اجتہاد و تقلید

(ب) خمس

(ج) ولایت فقیہ

امامیہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ جب ان کے گیارہویں امام ^{۳۲} شہداء ہجری میں فوت ہوئے تو ان کا محمد نامی ایک پانچ سالہ بیٹا تھا۔ وہی ہمدی منتظر ہے جب کہ بعض دوسری روایات کے مطابق ہمدی اپنے والد امام حسن مکاری کی وفات کے بعد پیدا ہوئے۔ حقیقت کچھ بھی ہو ہمدی نے منصب امامت اپنے والد کی وفات کے بعد ان کی قبر پر کے مطابق پایا۔ وہ پچیسے پینسٹ برس کی مدت تک نگاہوں سے پرورشید ہی رہا۔ اس دوران شیعہ ان نمائندوں کے ذریعہ ان سے رابطہ قائم کرتے تھے۔ جنہیں خود امام نے اس مقصد کے لئے مقرر کیا ہوا تھا۔ یہ نمائندے عثمان بن سعید الکری، ان کے بیٹے محمد بن عثمان اور حسین بن روح اور آخر میں علی بن محمد السیرری تھے۔

یہ چاروں انواب الخاص و خاص نمائندوں کے لقب سے ملقب ہوئے اور اس مدت کو "فیبت منفری کا زمانہ" کہا جاتا ہے۔

^{۳۲} ہجری میں علی بن محمد السیرری کی وفات سے چند ہی پہلے شیخ امام کے دستخط کے ساتھ ایک رقعہ آپس ملا۔ جس میں تحریر تھا۔

لَقَدْ رَفَعَتِ الْغَيْبَةَ الْكُبْرَىٰ فَلَا ظَهْرَ لَآبَعْدَ
 أَن يَأْتِيَنَّ اللَّهُ فَمَن تَدْمِغُنِي فَسَحَبُ
 كَذَابٍ مُّقْتَرَبٍ

غیبت واقع ہو گئی ہے اب اللہ تعالیٰ کے حکم
 کے بعد ہی ظہور ہو گا۔ لہذا جو شخص مجھے دیکھنے
 کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور فریب خوردہ ہے
 یہی سال نبیت کبریٰ کا آغاز تھا اس وقت سے شیعوں کا امام کے ساتھ
 بلا واسطہ اور بالواسطہ رابطہ منقطع ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اس کا دعویٰ بھی کرے تو شیعوں
 امام مہدی کی جانب سے آنے والے آخری خط میں موجود تصریح کے بموجب اسے جھوٹا
 سمجھتے ہیں۔

امام شیعہ کے امام مہدی کے متعلق عقیدہ کا یہ خلا ہے اور شیعوں ہر
 سال پندرہ شعبان کو امام مہدی کی ولادت کی مناسبت سے بہت بڑا جشن مناتے ہیں
 صرف یہی امام ہیں جن کا شیعہ کے ہاں صرف یوم ولادت منایا جاتا ہے ورنہ دوسرے
 ائمہ کا یوم ولادت اور یوم وفات دونوں منائے جاتے ہیں۔
 امام مہدی اور آخر زمانہ میں ایسے قائد کے ظہور کا تصور۔ جو زمین کو
 عدل و انصاف سے بھر دے گا جب کہ یہ ظلم و استبداد سے بھر چکی ہوگی۔ بہت سے
 ادیان میں موجود ہے۔

(۱) کتب صحاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخر زمانہ میں آپ

(۱) تم نے اپنی الیاس میں ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا: لو لم یبق من الدنیا الا یوم
 واحد لعل اللہ ذلک الیوم حتی یتبعث اللہ فیہ رجلاً من اہل بیت یواخى اسمہ اسمی

بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر ہے

کی اولاد میں سے ہمدی کے طور کے متعلق بہت سی احادیث مروی ہیں لیکن ان میں تعین نہیں کیا گئی۔ رہے شیعہ تو ان کا اعتماد ان کے آئمہ کی طرف منسوب روایات پر ہے کہ ہمدی منتظر جس کی خبر رسول اللہؐ نے دی ہے۔ امام حسن عسکری کا بیٹا ہے۔
م اس مقام پر دقیا نوی طرز کی بحث نہیں کرنا چاہتے اور نہ ان کے ہزاروں برس دنیا میں رہنے کی عقلی توجیہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ ہم شیعہ بھی دیگر اسلامی فرقوں کی طرح غیب پر پختہ ایمان رکھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا ہمیں یہ ماننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی کہ کوئی انسان عام طبعی قوانین سے ہٹ کر ہزاروں برس زندہ رہ سکتا ہے۔

چنانچہ قرآن نے تصریح کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پچاس کم ایک ہزار سال اپنی قوم میں رہے۔ اصحاب کہف اپنی غار میں تین سو نو برس رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھایا اور وہ اس کے ہاں زندہ ہیں۔ آئیے مل کر یہ آیات پڑھیں،

وَلَقَدْ أَزْكَلْنَا نوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ

پلے صفحہ کا بقیہ) اگر دنیا کی عمر سے صرف ایک ہی دن باقی رہ گیا ہو گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو بیکار دے گا تا آنکہ اس میں ایک آدمی بھیجے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہو گا اس کا نام میرے نام کے موافق ہو گا۔ سند احمد ابن حنبل میں بھی اکرم سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا لا تنقض الایام وہ یذهب الیہم حتی یمیک العرب رجل من اهل بیت یواطئ امراسی سلمہ ایام اختتام پذیر نہ ہو گا اور یہ جہان اپنی انتہا کو نہ پہنچے گا تا دیکھ کر میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے اس کا نام میرے نام جیسا ہو گا۔

سیرۃ النبی الاثنی عشر / ۲ / ۵۴۲ مصنفہ اشعث حسینی۔

فَلَبِثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا
فَاتَّخَذَهُمُ الطُّرَفَانُ زَمُرًا
ظَالِمُونَ (النکبت ۱۲)

”انہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ
ان میں پچاس کم ہزار برس رہے پھر ان کو طوفان
نے آپکڑا اور وہ ظالم تھے“

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَارْدَا دُورًا
قَسْعًا (الکہف ۲۵)

”اور اصحاب کہف اپنے غار میں نوادپر تین
سوسال رہے“

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
رَسُولَ اللَّهِ وَمَاقَتَلُوهُ وَمَا مَلَبَّوهُ وَلَكِنْ
شَكَّ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ
لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ
عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ
رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا

اور انکی یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے میں
 مسیح کو جو اللہ کے رسول تھے قتل کر دیا ہے اور
 انہوں نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر
 چڑھایا بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی اور
 جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان
 کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور پیروی
 ظن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں اور انہوں
 نے میں کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو
 اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔

مہدی کا تصور بذات خود ایک اچھا نظریہ ہے کیوں کہ اس سے محض
 بھلائی کا اشارہ ملتا ہے اور ایک ایسی دنیا کی اُمید قائم ہوتی ہے جو خیر، فضاہل اور
 نیکیوں سے معمور ہوگی وہی مثالی فضا جس کی دعوت افلاطون نے اپنی کتاب ”جمہوریت“
 میں اور جس کا تصور مسلمان فلسفی فارابی نے اپنی کتاب ”الدینۃ الفاضلہ“ میں
 افلاطون کے نظریہ ”مثانیت“ پر اسلامی اقدار کا اضافہ کر کے پیش کیا ہے۔

اگر مہدی کے وجود کے متعلق عقیدہ اسی حد تک محدود رہتا کہ رسول اللہ
 کی اولاد میں سے ایک امام غائب ہے جو کسی دن ظاہر ہوگا اور زمین کو عدل، انصاف
 سے بھر دے گا تو مسلمان خیر سے رہتے لیکن شدید افسوس کیسا تھا کہ بنا پڑتا ہے کہ جعفری
 مذہب کے فقہانے مہدی کیساتھ دو پر جوڑ دیئے ہیں۔ جن کے سبب انہوں نے مہدی
 کی بلند و روشن تصویر بگاڑ کر رکھ دی ہے یہ دو پر بہت بڑی بدعتیں ہیں جو شیعوں اور
 قیست کے مابین معرکہ آرائی ظہور پذیر ہونے کے زمانہ سے شیعوں کے ساتھ جوڑی
 گئی ہیں اور وہ دونوں قرآن کی تصریحات میرت رسولؐ، امام علیؑ اور ان کے بعد کے

انہ کے طرز عمل سے واضح طور پر متصادم ہیں۔

پہلی بدعت کاروبار کے منافع میں خمس وصول کرنے سے عبارت ہے۔
اور دوسری بدعت مجتہدین میں ”ولایت فقیہ“ ہے۔

وہ مذہبی قیادت جس نے غیبت کبریٰ کے بعد شیعہ کے دینی امور اپنے

ہاتھ میں لئے اور جو اس وقت سے آج تک شیعہ عقائد کی ڈور تھلے ہوئے ہے ان
دونوں بدعتوں کی پشت پر تھی۔ جہاں تک خمس کا تعلق ہے تو شیعہ مذہب کے ملا
کے نزدیک تقریباً متفق علیہ مسئلہ ہے کہ یہ کاروبار کے منافع اور غنیمت دونوں کو ایک
ساتھ شامل ہے۔ البتہ غنیمت کی تفسیر آمدن کے منافع کے ساتھ کرنا کتب شیعہ میں
غیبت کبریٰ کے ڈیڑھ صدی بعد شروع ہوا۔

رہی ولایت فقیہ تو لگ بھگ بعض علما نے اس کی مخالفت کی ہے
لیکن اس کے کچھ حامی بھی ہیں تاہم ان میں متفق علیہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسا اختیار ماضی کپتے
یا پائل کے ماضی دگران حقو کرنے کے متعلق حاصل ہے ویسا ہی اختیار مجتہدین کو بھی حاصل ہو گا۔

امام مہدی کے ساتھ جوڑی گئی بدعات پر گفتگو کرنے سے پہلے ضروری
ہے کہ شیعہ کے نظریہ اجتہاد اور امام مہدی کے ساتھ ان کے تعلق کی۔ علماء مذہب
کے پیش کردہ نقشہ کیے مطابق۔ تصویر کھینچی جائے۔

اجتہاد و تقلید

اجتہاد کا دروازہ کھولنے میں شیعہ علماء کا تمام تر اعتماد ان دو
فرائین پر ہے جو ”غیبت“ سے پہلے امام مہدی کی جانب سے صادر ہوئے۔ دونوں
کے الفاظ تو مختلف ہیں لیکن مفہوم میں یکساں ہیں۔ وہ فرمان درج ذیل ہیں۔

فرمان اول :

وَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ كَانَ صَائِنًا

لنفسه حافظا لدينه مخالفا
لهواه مطيعا لا أمر مولاہ فلعوام
أن يقلدوه

فقہاء میں سے جو عزت نفس کا محافظ، دین کا پابند
خواہش نفس کا مخالف اور اپنے مولا و آقا کا
فرمان بردار ہو تو عوام (شیعہ) کو چاہیے کہ اس
کی تقلید کریں۔

فرمان دوم :
وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا
إِلَى رِوَاةِ أَحَادِيثِنَا
پیش آمدہ حوادث میں ہماری احادیث دعایت
کرنے والوں کی طرف رجوع کریں۔

ان دو فرامین پر جن میں سے پہلا مجتہدین اور دوسرا شیعہ عوام کے ساتھ
خاص ہے۔ شیعہ علماء اجتہاد کا دروازہ کھولنے اور نفرت شدہ فقہاء کی آراء پر عمل نہ کرنے
کی بنیاد رکھتے ہیں اور انہیں کی بنیاد پر ان کے مجتہد عوام شیعہ پر تقلید واجب قرار
دیتے ہیں۔

خیبت کبریٰ کے بعد یکے بعد دیگرے علمائے مذہب نے شیعہ کے
دینی امور سنبھال لئے اور مجتہدین اور عوام۔ بالفاظ دیگر شیعہ کے اعلیٰ اور ادنیٰ طبقوں
کے درمیان رشتہ تادم تحریر منقطع نہیں ہوا اور ایسا "اجتہاد" کا دروازہ کھولنے
اور عوام پر مجتہدین کی تقلید واجب قرار دینے کی بدولت ہو سکا۔
جہاں تک دیگر اسلامی فرقوں کا تعلق ہے تو انہوں نے استنباط میں

قد پیش شدید مشکلات کے پیش نظر یہ دروازہ بند رکھا۔ ماسوائے سلفیوں کے۔ کہ انہوں نے اپنے آپ پر اجتہاد کا دروازہ بند نہیں کیا اور سلفی فقہاء ان فقہی فروع میں (جن کے متعلق نص موجود نہیں اور وہ کتاب و سنت اور اجماع و قیاس وغیرہ دلائل استنباط کے تحت آتی ہیں) اجتہاد کرتے ہیں۔

۱۔ البتہ شیعہ نے قیاس کی جگہ دلیل عقل کو دیدی اور اسے استنباط کا اصول میں سے چوتھا اصول بنا لیا۔ عجیب ترین امر یہ ہے کہ شیعہ فقہاء خود کو عقلی مذہب کی طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ درحقیقت وہ استنباط کے طریقہ میں عقل کا استعمال سے انتہائی دور ہیں۔

کاش میں جان سکوں کہ ہمارے علماء۔ اللہ انہیں معاف کرے۔ فقہی مسائل کے استنباط اور شرعی احکام کے فہم میں عقل پر کیسے اعتماد کرتے ہیں جبکہ وہ اپنی کتب میں وارد اور اپنے آئمہ کی طرف منسوب روایات کو عقل کے خلاف ہونے کے باوصف بلا چون و چرا صحیح باور کر لیتے ہیں۔

۲۔ اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ شیعہ کے نزدیک عقل کا استعمال سے مراد ان عقلی دلائل کا استعمال ہے جن پر شیعہ نکتہ نظر سے اصول فقہ کی بنیاد ہے یعنی وہ علم جس کی بنیاد رکھنے اور مرتب کرنے میں شیعہ کا بڑا ہاتھ ہے اور وہ صرف اس سے عبارت ہے کہ شرعی احکام کو مخلوق سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف عقل دلائل کو استعمال کرتے ہوئے کیسے سمجھا جاسکتا ہے مثلاً 'ظن' 'قطعیات' 'استصحاب' 'تبادل' ترجیح بین الادلہ اور دیگر اصولی مباحث جنہیں علمائے اصول اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں۔

۳۔ اصول فقہ بذات خود بڑا خوبصورت علم ہے۔ عقل اعتبار سے اس کے خاص امتیازات ہیں لیکن شدید انوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیعہ فقہاء نے اس

منز (اصول) کی بجائے صرف چھلکے (فروع) میں استعمال کیا ہے۔

اجتہادی نظریہ کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے دو باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔

پہلی بات میں اس خوفناک غلطی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس میں وہ مصنفین و محققین گرفتار ہوئے جنہوں نے گزشتہ ساتوں میں شیعہ کے متعلق لکھا تھا کہ تالیف اور شائع کیں ان مؤلفین نے شیعہ کا تعارف "اصولیہ یا امامیہ اصولیت" کی حیثیت سے کر لیا ہے اس نام کی تفسیر انہوں نے اس انداز سے کی کہ گویا شیعہ دایس ماضی کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں (یہ غلطی انہیں اس لئے مل گئی کہ انہوں نے "اصول" کا ترجمہ "جڑ کیا اور سمجھ لیا کہ شیعہ عقیدہ میں جڑ اور ماضی کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں وہ اس حقیقت تک رسائی نہیں پاسکے کہ اصولیت کا معنی جڑوں کی طرف رجوع کرنے کا نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ شیعہ امامیہ شرعی احکام میں اجتہاد کرتے وقت ان عقلی قواعد کو استعمال کرتے ہیں جن کا نام انہوں نے اصول فقہ رکھا ہوا ہے اصول فقہ میں تالیف کی گئی سینکڑوں کتابیں موجود ہیں اور وہ سب کی سب ان عقلی موضوعات پر بحث کرتی ہیں جن میں سے بعض کا تذکرہ ہم نے کچھ ہی پہلے کیا ہے۔

دوسری بات شیعہ میں ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو خود کو "اخباری" کہتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو علم اصول یا زیادہ مناسب الفاظ میں عقلی دلائل کو شرعی احکام استنباط کرنے کے وقت استعمال نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک اجتہاد کا عمل کتاب سنت اور اجماع پر ہی پورا ہو جاتا ہے۔ شیخ خراعالی ان کے مشہور ترین علماء میں سے ہیں جو شیعہ مراجع میں سے اہم ترین کتاب کے مؤلف ہیں۔

آئیے ہم ایک مرتبہ پھر اس طریق اجتہاد کے تذکرے کی طرف لوٹیں جس کی

بدولت شیعہ دوسروں سے متاثر ہیں۔ ہم اس مقام پر یہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ اجتہاد کرنا فی نفسہ بہت اچھا کام ہے جو فکری اور معاشرتی ترقی کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے چنانچہ جس طرح انسانیت خوب تر اور بہتر کی جانب رواں دواں ہوا ہے لہذا اس کا سامنا لینے جدید امور و معاملات سے ہوتا ہے جن میں جدید قانون کی ضرورت ہے اور جو پہلے سے موجود فقہی مباحث میں مذکور نہیں ہیں اجتہادی عمل جب بنیادی عقائد سے متصادم نہ ہو تو شرعی قوانین کے استنباط کو آسان بنا دیتا ہے۔ جب معاشرہ متحرک ہو تو ضروری ہے کہ اجتماعی قوانین بھی اس کے ساتھ ساتھ متحرک رہیں جب کہ کتاب و سنت اور اجماع سے متصادم نہ ہوں۔

اگر شیعہ کے علماء مذہب جعفری کے فقہاء کی طرح اجتہادی راستہ پر گامزن رہ کر مسلمانوں کے تمام فقہاء کی طرح۔ جنہوں نے خود کو اللہ تعالیٰ کے لئے وقف کر رکھا ہے اور اپنے اس عمل کے بدلے میں اجر ت نہیں لیتے اللہ نہ کوئی مادی متعا دیانہ قدر دانی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کو بیان کرتے رہتے تو شیعہ بھی بھلائی پر رہتے اور اہل سنت اسلامیہ بہترین حالت میں ہوتی لیکن سخت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے فقہاء نے عقیدہ کی بناء پر یا جہالت کے سبب یا ضرورت کی وجہ سے اجتہادی عمل پر دو صریح بدعتوں کا اضافہ کر کے اخلاص اور للہیت کا ہر نقش بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ دونوں بدعتیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، پھر پھرتے ہوئے دو پڑ ہیں جو رستی دنیا تک شیعہ کے سروں پر رہیں گے۔

(۱) آمدن میں سے خمس

(۲) ولایت نقیہ

خمس

آیت کریمہ میں ارشاد ہے۔

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ

ۛ اور جان رکھو کہ جو چیز تم (کفار سے) غنیمت کے
لمو پر لاؤ اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کا اور اس
کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور
محتاجوں کا اٹھ سافروں کا ہے۔

نفل بن حسن طبرسی جو چھٹی صدی ہجری میں امامیہ کے اکابر علماء میں سے
ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

ۛ خمس کی تقسیم کی کیفیت کیا ہوگی؟ کون اس کا
مستحق ہے؟ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے
اور کئی اقوال ہیں ان میں سے ایک جو ہم نے اسباب
کا مذہب ہے۔ یہ ہے کہ خمس کو چھ حصوں پر تقسیم
کیا جائے گا۔ ایک حصہ اللہ کا، ایک رسول کا یہ دونوں
حصے ذوی القربی کے حصے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے قائم مقام امام کو ملیں گے۔ ایک حصہ آل
محمدؐ کے یتیموں کا، ایک حصہ ان کے محتاجوں کا اور
ایک حصہ ان کے مسافروں کا ہو گا۔ اس میں ان

(آل محمد) کے سوا کوئی بھی ان کا حصہ دار نہیں ہو گا
 کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے صدقات کو لوگوں کی میل ہونے
 کی وجہ سے ان پر حرام کر دیا ہے اور اس کے عوض نہیں
 خمس عطا فرما دیا ہے..... طلحہ اصحاب کہتے ہیں
 کہ خمس۔ انسان کو حاصل ہونے والی ہر کلائی تجارت
 کے منافع۔ نیز خزانوں، معدنیات، غوطہ خوروں کی
 آمدن وغیرہ۔ جو کتابوں میں مذکور ہے۔ سے حاصل
 ہونے والے فائدہ پر واجب ہے اور اس پر مذکورہ
 بالا آیت سے استدلال کرنا ممکن ہے“ (۱)

غنیمت کی تفسیر منافع کے ساتھ کرنا ان امور میں سے ہے جنہیں ہم شیعہ
 کے سوا کہیں نہیں پستے چنانچہ آیت دو ٹوک اور واضح ہے کہ خمس جنگ کی غنیمت میں شروع
 ہے نہ کہ کاروبار کے منافع میں۔

کاروبار کے منافع میں خمس کے واجب نہ ہونے کی سب سے واضح اور قطعی
 دلیل نبی کریم (ص) اور آپ کے بعد امام علیؑ نسبت خلفاء نیز آئمہ شیعہ کی ہیبت ہے چنانچہ
 ارباب ہیبت نے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت لکھی اور اس سے تعلق رکھنے
 والی ہر چھوٹی بڑی بات نیز آپ کے اوامر و نواہی کو مدقن کیا۔ یہ بات ذکر نہیں کی
 کہ آپ نے مدینہ کے بازاروں میں خمس اکٹھا کرنے والے بھیجے ہوں جب کہ ارباب ہیبت
 ان اشخاص کے نام تک نہ لکھتے ہیں جنہیں رسول اللہ مسلمانوں کے مالوں میں سے زکوٰۃ
 وصول کرنے کے لئے ارسال فرماتے تھے۔

اسی طرح حضرت علیؑ سمیت خلفائے راشدین کے سیرت نگاروں نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ ان میں سے کسی نے منافع میں سے خسر کا مطالبہ کیا ہو یا انہوں نے خسر اکٹھا کرنے کے لئے محتسبین ارسال کئے ہوں۔

امام علیؑ کی کوفہ کی زندگی معروف ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کوفہ کے بازاروں میں تحصیلہ ارنیجے ہوں کہ لوگوں سے خسر وصول کریں یا انہوں نے اپنے زیر امارت وسیع اسلامی خطوں کے دور دراز مقامات میں اپنے عماروں کو حکم دیا ہو کہ لوگوں سے خسر وصول کر کے کوفہ میں بیت المال کی طرف ارسال کر دیں۔ اسی طرح ائمہ کے سوانح حیات مرتب کر نیوالوں نے بھی کبھی یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ لوگوں سے خسر کا مطالبہ کرتے تھے یا اس نام سے کسی نے ان کی خدمت میں مال پیش کیا تھا جیسا کہ ہم نے کچھ ہی پہلے کہا۔ یہ بدعت شیعہ منداشرہ میں پانچویں صدی ہجری کے اواخر میں ظاہر ہوئی چنانچہ فیست کبریٰ سے لیکر پانچویں صدی کے اواخر تک شیعہ کی فقہی کتابوں میں خسر کا باب یا اس امر کی طرف اشارہ نہیں ملتا کہ خسر نفیست اور منافع دونوں کو ایک ساتھ شامل ہے یہ دیکھئے محمد بن حسن طوسی۔ جو پانچویں صدی ہجری کے اوائل میں اکابر

شیعہ نقباء میں سے ہیں انہیں نجف کے حوزہ دینیہ کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ نے اپنی مشہور فقہی کتابوں میں اس موضوع کے متعلق کچھ بھی نہیں لکھا حالانکہ انہوں نے کوئی ایسا چھوٹا بڑا فقہی مسئلہ نہیں چھوڑا جسے اپنی ضخیم کتابوں میں ذکر نہ کر دیا ہو۔ یہ غلط طریقہ ایسے زمانے میں ایجاد کیا گیا جب عباسی خلافت تھی اور حکمران قوت اہل بیت کے مذہب کی شرمی حیثیت تسلیم نہیں کرتی تھی۔ نتیجتاً وہ ان کے فقہاء کو بھی نہیں مانتی تھی کہ ان کے لئے وظائف مقرر کر دیں جن پر وہ گزراذقات کر لیتے جیسا کہ دوسرے مذاہب کے فقہاء کے بارے میں ان کا رویہ تھا اور اس زمانہ تک شیعہ مذہبی طوہر پر متعہ تھے کہ اپنے فقہاء کی کفالت کر سکتے لہذا غنیمت کی تفسیر منافع کے ساتھ کرنا ان مال شکلا

کے علاج کی بہتر ضمانت دے سکتا تھا جو اس وقت شیعہ فقہاء اور شیعہ کے دینی علوم کے طلبہ کی زندگی کو اجیرن کئے ہوئے تھے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ شیعہ نے اپنے فقہاء اور طلبہ علم کی مال اعانت کے لئے کچھ بھی نہیں کیا۔ چنانچہ عراق میں جو کہ شیعہ کا پہلا ٹھکانہ ہے۔ آج تک وہ زمینیں اور جائیدادیں موجود ہیں جو شیعہ کے خیراتی کاموں کے لئے وقف کی گئی تھیں۔

اس بدعت کی بنیاد رکھے جانے کے بعد اس میں کئی منت احکامات کا اضافہ کیا گیا تاکہ شیعہ اسے مضبوطی سے تعلق رکھیں اور اس پر عمل پیرا رہیں اور شیعہ کو خمس کی ادائیگی پر آمادہ کرنا بھی ضروری تھا جب کہ یہ ایسا کام تھا کہ دھمکی کے بغیر کوئی شخص اس پر آمادہ نہیں ہوتا چنانچہ کسی زمانے اور کسی علاقے میں خواہ کتنی ہی آزادی، ترقی یا جمہوریت ہو ٹیکس کا نفاذ عوام کی جانب سے بیزاری کا نشانہ بنتا ہے۔ شیعہ کے پاس حکمران طاقت تو تھی نہیں کہ لوگوں کو اپنی آمدن میں سے راضی خوشی خمس ادا کرنے پر راضی کر سکیں اس لئے انہوں نے اس کے ساتھ ایسے منت احکام کا اضافہ کیا جن میں امام کا حق (خمس) ادا نہ کرنے والے کا ابدی جہنمی ہونا اور ایسے شخص کے گھر ناز نہ پڑنا جس نے اپنے مال میں سے خمس ادا نہ کیا ہو یا اس کے دسترخوان پر نہ بیٹھنا وغیرہ شامل ہیں۔

اسی طرح شیعہ فقہاء نے فتویٰ دیا کہ منافع میں سے خمس امام غائب کا حق ہے جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے) اس کا ان فقہاء اور مجتہدوں کے سپرد کرنا ضروری ہے جو امام کی ناسندگی کرتے ہیں اس طریقے سے اس بدعت نے شیعہ معاشرہ میں فروغ پایا جو ہر علاقہ اور ہر زمانہ میں شیعوں کے اموال کی فصل کاٹی رہتی ہے۔ بہت سے شیعہ آج بھی یہ ٹیکس اپنے روحانی پیشوا کو ادا کرتے ہیں اور اس طرح کہ وہ غریب اپنے پیشوا کے حضور عاجزی کے ساتھ بیٹھتا ہے پورے خضوع و خضوع کے ساتھ اس کا ہاتھ جوڑتا ہے اور پھر بہت شاداں و فرحان ہوتا ہے کہ اس کے پیشوا نے اس پر بڑی

عنایت زمانی ہے۔ اور امام غائب کا حق اس کی جانب سے قبول کر لیا ہے۔ بعض شیعہ فقہاء
 نے جن میں فقہاء اہل حدیث شامل ہیں جو اپنے زمانہ کے سربراہ اور وہ فقہاء میں سے تھے حتیٰ
 کہ انہیں مقدس اور بلی کا لقب دیا گیا۔ خبیث کبریٰ کے زمانہ میں خمس میں تصرف کے ناجائز
 ہونے کا فتویٰ دیا اسی طرح بعض شیعہ فقہاء رجو نقد میں بہت ہی کم تھے۔ اس نے امام مہدی
 سے مروی اس قول کی بناء پر کہ ۔ ” ہم نے اپنے شیعیان کو خمس معاف کر دیا ہے“ شیعہ
 سے خمس ساقط قرار دیا ہے۔ البتہ شیعہ فقہاء کی اکثریت نے اقلیت کی آراء کو دیوار
 کے ساتھ دے مارا اور آپس میں خمس نکالنے کے واجب ہونے پر اتفاق کر لیا۔

کاش شیعہ فقہاء اور مجتہدین شیعہ کے اموال سے بالاتر رہتے اور ایسا
 ذریعہ اختیار کر کے جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے شیعہ عوام کے دستِ نگر
 بننا پسند نہ کرتے۔ بعض شیعہ علماء شیعہ (عوام) کے اموال میں سے خمس وصول کرنے کا یہ
 کہہ کر دفاع کرتے ہیں کہ ۔ یہ اموال دینی مدارس علمی اداروں اور دیگر مذہبی امور پر خرچ
 کئے جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ یہ اموال کہاں اور کیوں خرچ کئے جاتے ہیں
 بلکہ بحث اصولی و واقعی اور مذہبی ہے اور وہ یہ کہ مذکورہ اموال جھوٹے اور غلط طریقے سے
 لوگوں سے ہتھیائے جاتے ہیں گو انہیں فی سبیل اللہ صرف کیا جائے لیکن یہ غیر شرعی ہیں
 ان میں تصرف ناجائز ہے۔

شیعہ فقہاء خود کفالت پر بھی اپنی شخصیت کی بنیاد رکھ سکتے تھے یہ بھی
 ہو سکتا تھا کہ فقہاء دوسرے پیشہوروں کی طرح اپنے آپ پر اعتماد کرتے اسی طرح وہ علم
 اور علماء کی ترقی کے لئے لوگوں سے مال بھی لے سکتے تھے لیکن انہیں چاہیے تھا کہ مالی تعاون
 رتبہ اور عہدہ کے نام سے لیتے نہ کہ شرعی فریضہ یا آسمانی حکم کے نام سے۔ اس وقت جب
 یہ دستور سیر و قلم کر رہے تھے میں شیعہ کے مجتہدوں میں سے ایک ایسے مجتہد کو جانتا ہوں جو
 ابھی بقیہ حیات ہے اس نے خمس کے ذریعہ اس قدر مال ذخیرہ کر رکھا ہے کہ ماضی کے قارڈان

یا دور حاضر کے تار و نوں کا سامتی بنانے کے لئے کافی ہے ایران میں ایک ایسا مجتہد تھا جو چند سال ہوئے قتل ہو گیا ہے اس نے لوگوں سے خواہی خواہی نفس اور شرعی حقوق کے نام پر اتنی دولت جمع کر لی تھی جو دو کروڑ ڈالر کے برابر بنتی تھی اور بڑی مشکلات اور کئی مقدمات کے بعد ایرانی حکومت اسے اپنے بقیہ میں لینے میں کامیاب ہو سکی کہ مبادا اسے مجتہد کے وارث آپس میں تقسیم کر لیں۔

یہ دل نگار تصویر بے بدعت خمس کے اثرات کی جسے شیعہ فقہانے شروع کیا اس میں شک نہیں کہ شیعہ کی مذہبی قیادت کبھی ختم نہ ہونے والے اس خزانے کی بدولت مقدر قوتوں سے الگ اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب رہی جب تک شیعہ کی مذہبی قیادت کسی بھی جگہ اور کسی بھی دور میں خود کو عام لوگوں کے کاروبار کے منافع میں شریک سمجھتی رہے گی۔ شیعہ معاشرہ میں فکری استحکام کے لئے کوئی راہ نہیں ہوگی اور اس کا سبب واضح اور معروف ہے کہ یہ قیادت ان ضمیم خزانوں کی بدولت کہ جن کے حصول کے لئے انہیں ملازمین اور تحصیلداروں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اخلاص کے ساتھ راضی خوشی اس کے پاس چلے آتے ہیں وہ اس قابل ہو سکی کہ شیعہ قیادت کو سیاست کا ایسا مرکز بنا ڈالیں جو شیعہ کو جس طرف چاہے لے جاسکے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس قیادت نے شیعہ کو تاریخ کے ہر دور میں اپنے سیاسی اور اجتماعی مقاصد کے لئے استعمال کیا ہے۔

ایران کے شیعہ علاقہ میں شیعہ اور ان کے قائدین کے اس تعلق کے نتیجے میں وہ برے اثرات رونما ہوئے جو حد و حساب سے فزوں تر ہیں۔ جب خمس کی بدعت کے ساتھ ولایت فقیہ کی بدعت بھی مل گئی تو حالات اس آخری مدت تک بگڑ گئے جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔

ولایت فقیہ پر تفصیل سے بحث کرنا سے پہلے۔ تاریخ کے بیان میں امانت اور اپنے پیغام میں اخلاص کا ثبوت دینے کے لئے۔ ہم اس مقام پر یہ اضافہ

کرنا چاہتے ہیں کہ بلاشبہ بعض شیعہ قائدین نے فکر اسلامی کی خدمت انجام دی ہے اور کئی مرتبہ حکام کے استبداد یا استعمار کے خلاف جنگ میں ملکی مفادات کی خدمت کی ہے لیکن جب ہم ان لوگوں کے اپنے اثر و رسوخ کے عام مفاد کے لئے استعمال اور اکثریت کے اپنے اثر و رسوخ کو ذاتی مفاد کیلئے استعمال کا موازنہ کرتے ہیں اور ان کو ترازو میں رکھتے ہیں تو واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ ذاتی مفادات کا پڑا عام مفادات پر کچھ اس طرح بھاری ہے کہ لاڈلی و رطہ حیرت میں گم اور غم و اندوہ میں غرق ہو کر رہ جاتا ہے۔

ولایتِ فقیہ

ولایتِ فقیہ دوسرا رُج یا دوسری بدعت ہے جس کا اضافہ ان لوگوں کے نقطہ کے زیر اثر کیا گیا جو زمانہ نبوتِ کبریٰ میں امام مہدی کی نیابت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ نظریہ دقیق تر معنی میں حلولی نظریہ ہے جو اسلامی فکر میں کسی اعجاز فکر کی طرف سے آیا جو کہ اللہ تعالیٰ کے مسیح کی شکل میں اور مسیح کے فقیہ اعظم کی شکل میں ظاہر ہونے کا قائل ہے۔ فقہی عدالتوں کے زمانہ میں اسپین اٹلی اور فرانس کے ایک فقہ میں پاپائے روم جیسے پائیاں خدائی اختیارات کے نام سے فیصلہ کرتا اور پاپائی پر ٹکائے، زندہ جلانے اور قید کرنے کی سزائیں سناتا تھا اس کے گارڈ پر اس گھروں میں شب و روز داخل ہوتے اور ان کے مکیوں کے ساتھ برا اور مفسدانہ سلوک کرتے۔ نبوتِ کبریٰ کے بعد بھی بدعتِ شیعہ طرزِ فکر میں شامل ہو گئی اس نظریہ طاقت مذہب کا رنگ اختیار کر لیا جب شیعہ علماء نے امامت کے متعلق زیادہ زور دینا شروع کیا اور یہ کہنے لگے کہ یہ الہی منصب ہے جو رسول کے نائب کے طور پر امام کے سپرد کیا گیا ہے اور یہ کہ امام زندہ لیکن نظروں سے غائب ہے تاہم نائبِ جمیع کے سبب اس کے وہ اختیارات محفوظ نہیں ہوئے جو اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاصل تھے اور یہ عقیدہ اس کے تابعین کی طرف منتقل ہو گئے ہیں کیوں کہ نائب ہر زمانہ میں اس کی نمایندگی کرتا

ہے جس کا وہ نائب ہو۔

اس طرح شیعی انکار کے بڑے حقہ کا احاطہ ولایتِ نقیبہ نے کر لیا۔ لیکن ان میں سے بہت سوں نے سابق الذکر معنی میں "ولایت" کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد بارہ اماموں کے ساتھ خاص ہے اور امام کے نائبین کی طرف منتقل نہیں ہوتی۔ نقیبہ کی ولایت قاضی سے بڑھ کر نہیں ہوتی جو ایسے اوقاف کیلئے امین مقرر کر سکتا ہے جس کا کوئی متولی نہ ہو یا پاگل اور عاجز کا گمان مقرر کرنے کا امتیاز دے سکتا ہے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ ولایتِ نقیبہ کا نظریہ عالم خیال سے عملی دائرہ کار میں آنے کا موقع نہیں پاسکا۔ یہ موقع اسے صرف اس وقت ملا جب ایران میں شاہ اسماعیل صفوی نے اقتدار پر قبضہ کیا۔ یہ وہی زمانہ ہے جسے ہم نے شیعہ اور تشیع کے درمیان معرکہ آراء کی یاد دہانی کے طور پر قرار دیا ہے۔

شاہ اسماعیل ایک صفوی خاندان میں پیدا ہوا جس کا مستقر اردبیل شہر میں تھا۔ جو ایران کے شمال مغرب میں واقع ہے اس کے آباد و اجداد صفوی تحریک کے مرکز و محور تھے جس کا شعار علیؑ اور ان کے اہل بیت کی محبت تھا اور ترکی آذربائیجان میں اس کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ ششہ ہجری میں شاہ اسماعیل نے قوت حاصل کر لی اور ایرانیوں اور عثمانیوں کے درمیان جنگوں کے بعد جنہوں نے ایران کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ ایران کا بادشاہ بن بیٹھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ اسماعیل۔ جس کی باقاعدہ تاج پوشی ہوئی تو وہ صرف تیرہ برس کا تھا۔ کی پشت پر صفوی قیادت کا فرما تھی جو نوجوان بادشاہ کو اپنے تقاضے کے مطابق استعمال کر رہے تھے اور جب شاہ اسماعیل نے اقتدار پر قبضہ کیا تو ایران "قم" قاشان اور نیشاپور جیسے چند شہروں کے سوا شیعہ کا وجود نہ تھا۔ شاہ نے شیعیت کو ایران کا سرکاری مذہب قرار دینے کا اعلان کیا۔ صوفیوں کے جلوس ایرانی شہروں کے درمیان علیؑ اور اہل بیت کی مدح پر مشتمل اشعار و قصائد پڑھتے ہوئے آنے جانے لگے

یہ لوگ مادۃ الناس کو شیعہ مذہب میں داخل ہونے کا ترغیب دیتے شاہ اسماعیل نے شیعہ مذہب اختیار کر لینے کا اعلان نہ کرنے والوں کی گردنیں تلوار سے اڑا دیں۔

اس مقام پر ایک لطیفہ بھی ہم ذکر کر دیں۔ اصغہاں کے شہری خارجی تھے جب ان تک شاہ کا شیعیت قبول کر لینے یا ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم پہنچا تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں پالیس روز کی مہلت دی جائے تاکہ اس دوران وہ امام علی کو زیادہ سے زیادہ سب وستم کر سکیں بعد ازاں وہ نئے مذہب میں داخل ہو جائیں گے چنانچہ انہیں ان کی خواہش کے مطابق مہلت دی گئی۔ اس طرح اصغہاں بھی دوسرے شیعہ شہروں کی صف میں شامل ہو گیا۔

بادوریکہ شاہ اسماعیل بذات خود اپنی پرورش اور مونیہ مقام کے اعتبار سے شیعہ ہی تھا لیکن ایران کو خالص شیعہ رنگ میں رنگنا نئی حکومت کا دوسرا تھا۔ عثمانیوں کے ساتھ جنگیں اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے علاقائی جنگیں تھیں جن کی جڑیں قدیم تھیں مگر اس سلسلہ کا جاری رہنا اسلامی کی مسلمان کیساتھ جنگ حرام ہونے کے نظریے سے متصادم تھا اور مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا ایسا معاملہ تھا کہ ایران کے اندر اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ عثمانی خلافت کے ساتھ منسلک رہنا اور خلیفہ کا مطیع فرمان رہنا جلیل کو منین کا لقب دیا جاتا تھا۔ ایسا معاملہ تھا جس کے حامی موجود تھے لیکن شاہ اسماعیل کے ایرانی قوم کو سکھانے ہوئے نئے دین نے ایچانوں میں شدید تعصب پیدا کر دیا اور عثمانی خلیفہ کی ایران کو خلافت عثمانیہ میں شامل رکھنے کی تمام امیدوں کا خاتمہ کر دیا اور اس وقت جب کہ شاہ خود کو صوفیوں کا مدار و محور سمجھ ہوئے تھا۔ شیعوں نے اسی شان و شوکت حاصل کر لی جس کی مثال نہیں ملتی تھی مگر اس نے بھی ولایت نقیہ کا سہا ہا لیا۔ جبل عامل (لبنان) میں شیعہ کے سب سے بڑے عالم علی بن عبدالعزال کرکی مالی سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کی سیاست اور بادشاہت کو استحکام دے اور اسے شاہی تخت پر بیٹھ کر ولایت

عالم کے نام سے حکومت کرنے کی اجازت دے جو کہ "فقہ کے اختیارات میں سے ہے۔ کتب تاریخ میں آج تک وہ تقریبات محفوظ چلی آتی ہیں جن میں کرک نے شاہ کو اجازت دی تھی شاہ کا حکومت میں ہوتے ہوئے اپنے نظام حکومت کو سہارا دینے کے لئے جبل عامل (لبنان) میں رہنے والے ایک شیعہ عالم کی طرف رجوع کرنا اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ شیعہ کی مذہبی قیادت کا مستقر اس وقت جبل عامل تھا جو عراق کے بعد شیعوں کا دوسرا بڑا گروہ ہے۔ اس لئے جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شاہ اسماعیل کے پوتے شاہ عباس نے بہت بڑے شیعہ عالم شیخ بہاؤ الدین سے درخواست کی کہ وہ جبل عامل چھوڑ کر اس کے دار الحکومت اصفہان چلے آئیں تاکہ وہ اس کی حکومت کا باقاعدہ مرکز بن جائے اور اسے شیخ الاسلام کے لقب سے بھی نوازا تو ہمیں کچھ تعجب نہیں ہوتا۔

اس سب کچھ سے واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ ولایتِ فقیہ کا نظریہ شیعہ طرز فکر میں موجود تھا اور اسی پر اسلامی خلافت یا کسی بھی حکومت کے غیر قانونی ہونے کا نظریہ مبنی تھا۔ تاویق کہ وہ فقیہ اس کی اہانت نہ دے اور برکت کی دمانہ کرے جو زندہ مناصب اور مائورمن اللہ امام کی نمائندگی کرتا ہے۔

شاہ اسماعیل صفوی کے ایرانیوں کو شیعہ مذہب میں داخل کرنے کے وقت سے لے کر تادم تحریر شیعہ مذہبی قیادت کا اعلان میں گہرا اثر و رسوخ ہے اور اسے حکام اور لوگ کی جانب سے بڑا احترام حاصل رہا ہے باوجودیکہ مذہبی قائدین اور سیاسی زعماء کے درمیان بہترین تعلقات قائم رہے۔ تاہم بعض اوقات ان دونوں قیادتوں کے باہم رگہ کشی شروع ہو جاتی جو کسی ایک کے دوسرے پر غالب آنے کے بعد ہی ختم ہوتی۔ جب سے شاہ اسماعیل ولایتِ فقیہ کے منصب کو شاہ کے اپنے مقامِ سمیت تمام مناصب سے بلند تر باور کرانے میں کامیاب ہوا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی شیعہ فقیہ نے خود کو براہ راست حکومت کے لئے پیش کیا ہو۔ ولایتِ فقیہ کا نظریہ جس مفہوم

اور ملی شکل میں ہمارے زمانہ میں سامنے آیا ہے یہ تو فقہاء کے ماثیۃ خیال میں بھی نہ تھی چنانچہ ایران میں فقہاء نے "ولایت فقیہ" کا حق کسی حاکم کی مخالفت کی صورت میں اس کے سامنے آ جانے یا دشمنوں کے بالمقابل اپنے بادشاہ کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہو جانے سے زیادہ کہیں استعمال نہیں کیا۔

دو صدیوں سے کم عرصہ قبل جب شاہ علی قاجار نے قیصر سے اس کی سرزمین کے اندر جا کر جنگ کرنا چاہی تو روسیوں کے ساتھ جنگ میں شیعہ مجتہدوں کے سردار سید محمد طباطبائی جن کا لقب المجاہد تھا۔ شاہ اور اس کے جرنیلوں کے لشکر کے آگے آئے تھے اور جب ایران نے اس جنگ میں ذلت آمیز پسپائی اختیار کی اور شاہ سترہ برسے ایرانی شہروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ناقابل واپسی مان کر دستبردار ہو گیا اور شکست خوردہ لشکر ایران واپس آیا۔ المجاہد بھی اس کے ساتھ تھا، چنانچہ یابیائیوں نے رسوا کن ہتھمناک سرووں کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور سید المجاہد اور ان کے حواریوں کے سروں پر مڑوہ جانوروں اور کوڑے کرکٹ کی بارش کر دی تاکہ اپنے مذہبی قائل کے موقف کے برخلاف فم و فصد کا اظہار کر سکیں جس نے ایران کو ہلاکت اور ناقابل فراموش معیبت میں پھنسا دیا تھا۔

ہمارے زمانہ کی تاریخ میں جو کہ شیعہ اور تشیع کے درمیان معرکہ آرائی کا نتیجہ ہے ولایت فقیہ شیعہ ممالک میں حوادث کے اسٹیج پر خونخوار اور تند و تیز صورت میں ظاہر ہو رہی ہے جس نے تمام انسانی اور اسلامی اقدار کو بیک تلم مٹانا شروع کر دیا ہے اس نظریہ کے بارے میں فقہاء کے درمیان پھوٹ پڑنے والا اختلاف جس نے خوفناک معرکہ آرائی کی صورت اختیار کر لی ہے نیز حکمران فقہاء کا جبر و تشدد جس کا نشانہ حکومت سے باہر رہنے والے فقہاء کو بنایا گیا۔ شاید اندوہناک ترین اختلافات میں سے ہے جس کی ذمہ داری ولایت فقیہ کے سر پر ہے۔

باوجودیکہ ہم اپنی اس قیمتی کتاب میں افراد کا نام لینا اوصان کے نام گنونا
 نہیں چاہتے تاکہ ہم غیر جانبداری کھونہ پیشیں جو ہر ایسے پیغام کی کامیابی کے لئے ضروری ہے
 جو اہلیت کے جذبہ کے تحت دیا جا رہا ہو۔ تاہم جن واقعات کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں
 وہ اس قدر واضح ہیں کہ شیعہ دنیا میں ردنا ہزیلے اور شیعہ اقلیت رکھنے والا ہر شخص انہیں
 جانتا ہے اس لئے کہ ان واقعات کے وہ معنی شاید ہیں اس لئے ہمیں کامل اعتماد ہے کہ ان
 شیعہ حضرات میں جن کے لئے ہم نے یہ کتاب تالیف کی ہے ایک بھی ایسا فرد نہیں ہے جو ہم
 سے اس فصل میں مذکور مضمون کے متعلق شخصیات کے ناموں یا حوالوں کے ساتھ ثبوت پیش
 کرنے کا مطالبہ کرے کہ ولایت فقیہ کے حوادث اوصان کے ساتھ ہمیں آنے والے ایسے
 جو ایمان اور دوسرے شیعہ معاشروں میں رونما ہوئے آفتاب نصف النہار سے بھی زیادہ افروز
 اب میں ولایت فقیہ پر ایک ساتھ نظر پاتی اور عملی نکتہ نظر سے بحث کی
 طرف آتا ہوں۔ شیعہ فقہاء کے نزدیک اس نظریہ کی بنیاد اس آیت کریمہ پر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
 الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

(النسار ۵۹)

مومنو! اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری

کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی

شیعہ علماء کا کہنا ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں اول الامر سے مراد خلیفہ

یا امام شریعی۔ یعنی امام علی اوصان کے بعد امام مہدی تک ان کی اولاد۔ مراد ہے اور

امام کی حیثیت میں یہ ولایت فقہاء و مجتہدین کو حاصل ہوگی جو امام کے قائم مقام اور عمومی

نائب ہیں۔

اس تفسیر کا غلط ہونا اہل حق میں اٹھس ہے کیوں کہ سب سے پہلے تو ولایت
 فقیہ کا نظریہ قرآن میں وارد نص صریح کے خلاف ہے جس میں واضح اور دو ٹوک عبارت کے
 ساتھ فقہاء کے اختیارات بیان کر دیئے گئے ہیں۔ جسے دیکھ اعدائے حق کی بات ہے کہ
 نظریہ ولایت فقیہ کے ابطال میں تفصیل کے ساتھ لکھنے والے تمام علماء نے اس بنیادی نکتہ
 کو ذکر ہی نہیں کیا جو ولایت فقیہ کے نظریہ کو یقیناً دہن سے اکھاڑ کر رکھ دیتا ہے اور قیامت
 تک کے لئے مٹا ڈالتا ہے۔ یہ آیت جو نظریہ ولایت فقیہ کا اعلان ظاہر کرتی ہے اور
 فقیہ کے اختیارات کی مدلل صراحت بیان کرتی ہے درج ذیل ہے۔

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ خَاصَّةٌ
 لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَا يَذَّكَّرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا
 رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

(التوبة ۱۲۲)

”تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند
 اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں
 سمجھ پیدا کرتے (فقہ بنتے) اور جب اپنی قوم
 کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ
 حذر کرتے“

یہ آیت صراحت کے ساتھ بتا رہی ہے کہ فقیہ کا نظریہ صرف تبلیغ اور
 دینی امور میں رہنمائی کرنا ہے اس میں فقیہ کی ”ولایت“ یا اس کی اطاعت فرض ہونے
 کے متعلق اشارہ تک نہیں ہے میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ آیت علماء و مفتیین پر کیوں کر مخفی
 رہی جب کہ عام مسلمانوں کی طرح شیخہ کا بھی اجماع ہے کہ نص کی موجودگی میں اجتہاد کرنا

روا نہیں ہے لہذا ولایتِ نقیہ کا نظریہ کتاب اللہ کی نص کے ساتھ متعارض ہے اور جو امر نص الہی سے متعارض ہو اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ پھر آیت کریمہ کی طرف۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ ۝

(النساء : ۵۹)

• مومنو! اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری
کرو اور جو تم میں سے صاحبِ حکومت ہیں ان کی بھی
اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اللہ اور
اس کے رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو ۝

سیاق و سباق سے کاٹے اور اپنی مرضی کے مطابق حصّے بخرے کے
بغیر جو شخص بھی یہ آیت پڑھے گا علمِ یقین کی حد تک جان لے گا کہ اولی الامر کی اطاعت
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مختلف ہے یہ اطاعت ہر عہدہ کے مزاج کے مطابق ماکم
کو عطا کئے گئے اختیارات کے دائرہ تک محدود ہے حتیٰ کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافِ دینا
ہونے کی صورت میں اس کے اختیارات سلب کر لئے گئے ہیں جیسا کہ آیت نے تصریح کی ہے
نزیرِ برآں آیت اس امر میں بھی مانع اور مرتبج ہے کہ یہ حکم ان افراد
کے متعلق نازل ہوا تھا جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ میں مسلمانوں کے معاملات
میں وال کے طور پر اپنا نائب بنا کر بھیجتے تھے۔ لہذا مذکورہ آیت نبی اکرم (ص) کے زمانہ کے

معلق نازل ہوئی۔ آپ کے عہد کے ساتھ مخصوص ہے اور اس میں اشارہ عام نہیں خاص ہے۔
 تاہم اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ آیت عام ہے اور مجدد رسول کے بعد انمولے
 حکام کو بھی شامل ہے تو پھر بھی یہ آیت واضح ہے کہ مسلمانوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات
 میں ان پر اپنے حکام کی اطاعت فرض نہیں ہے یہیں سے "اول الامر" کے اختیارات کاغذ و
 ہونانیز انہیں ولایت عامہ یا غیر محدود ولایت حاصل نہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔

کاش میں جان سکوں کہ اس آیت کو "ولایت نقیہ" اور مسلمانوں کے سیاسی
 معاشی، دفاعی اور اجتماعی امور میں حکومت چلانے کا اختیار نقیہ کے سپرد کر دینے پر استدلال
 کرنے والوں نے اپنی دلیل کیوں کر بنالیا؟ لہذا جب اول الامر کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں کہ
 مسلمانوں کے متنازع امور میں دخل دے۔ جیسا کہ کتاب اللہ نے تصریح کی کہ مبادا وہ اللہ تعالیٰ
 اور اس کے رسول کے نام کو ذریعہ بنا کر اسلامی معاشرہ میں اپنی خواہشات و مقاصد کے مطابق
 بغیر مشورہ کے حکم چلاتا پھرے تو کیا یہ کہنا ممکن ہے کہ "اول الامر" کے نائب کو وہ حقوق
 حاصل ہیں جو بذات خود اس شخص کو بھی حاصل نہیں ہیں جس کی نیابت یہ کر رہا ہے۔

ایران میں۔ جو دورِ حاضر کی تاریخ میں ولایت نقیہ کا گڑھ ہے جسے
 ہم شیعہ اور تشیع کے مابین معرکہ آرائی کا تیسرا دور کہتے ہیں۔ ولایت نقیہ نے جدید
 ایرانی دستور میں اہم ترین سیاسی خاص اور صدارت حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی
 ہے اسی طرح ملک میں مطلق الغنان حکومت بھی مسلط کر دی ہے تاہم اس سب کچھ کے باوجود
 دستور کے محافظ اسے وضع کرنے والے اور اس کی وکالت کرنے والے فقہی نظریہ اور مل
 تطبیق میں پیدا ہونے والے واضح تضادات کا حل تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے
 یہی وجہ ہے کہ یہ نظریہ اپنی پشت پر موجود بے پناہ مادی قوت کے باوجود شیعہ قوم کی
 نفروں میں بے بنیاد مضطرب کمزور اور رکیک ثابت ہوا ہے۔

شاید ان اختلافات اور واضح ترین تضادات میں سے پہلا اختلاف تضاد

جس کے متعلق ہر جگہ ایک دوسرے سے استفسار بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ ولایت فقیہ دینی منصب ہے یا سیاسی عہدہ؟ اگر یہ دینی منصب ہو تو انتخاب کا مرحلہ منٹ نہیں ہو سکتا اسے سلب نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں درجہ بندی نہیں ہو سکتی کیوں کہ جو شخص بھی فقہائیت کے مرتبہ کو پہنچ جائے اسے "ولایت" حاصل ہوگی۔ "معصومیت" اسے شامل ہوگی اور تمام مسلمانوں پر اس کی اطاعت بجالانا اور اس کی ولایت کے سلسلے میں تسلیم ختم کرنا واجب ہوگا اور اگر ولایت فقیہ سیاسی عہدہ ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے دین و مذہب کے ساتھ مربوط کیوں کر دیا گیا؟ اور اسے فقید اور صاحب ولایت کی اطاعت دینی فریضہ قرار دینے کے بارہ میں کیوں غابر کیا گیا ہے۔

علاوہ ازیں ایک انسان علیٰ نکتہ نگاہ سے ولایت فقیہ کا تصور کیوں کر کر سکتا ہے جب کہ فقہاء ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی مختلف آراء رکھتے ہوں۔ تم خود سوچو مسلمانوں پر کس فقیہ کی بات سننا اور ماننا واجب ہوگا اور عوام باہم متضاد اور متناقض اقوال کو جمع کیسے کریں گے؟

حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے قانون کو اسلام کی طرف منسوب کرنا اس دین قیم کی توہین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانی اقدار کی سر بلندی کے لئے بھیجا ہے۔ ولایت فقیہ کا نظریہ ایران سے تجاوز کر کے دوسرے شیعہ ممالق تک پہنچنا شروع ہو گیا ہے اور شیعہ عوام کو آندھی کی طرح اٹھا رہا ہے جیسے کہ انہیں ایران میں ابھانا تھا۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ شیعہ میں ہر مقام پر یہ مصیبت عام ہو جائے گی اور شیعہ کو اس طرح ہلا کر رکھ دے گی کہ اس کے بعد انہیں استقرار نصیب نہ ہو سکے گا۔ اگر شیعہ کو ان جرائم کا علم ہو جائے جن کا ارتکاب ولایت فقیہ کے نام پر ہوا اور ہو رہا ہے تو اپنے شہروں سے قبلہ کا سایہ تک مشاکرہ میں اور ان سے اس طرح دور بھاگیں جیسے بکری بھیڑ سے بھاگتی ہے۔

اب جب کہ یہ دستور رقم کی جارہی ہیں شیعوں ملک ایران میں شیعوں مذہب اور اس کے ہمراہ آنے والے فقہاء کے تسلط اور مذہبی رجعت پسندی کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہو چکا ہے اور ایسا ان مصائب و آلام کے بعد ہوا جس کا سامنا ولایت نقیہ کی منایات سے ایرانی قوم کو کرنا پڑا اور یہ ایسا ابتلا ہے جس نے ایران کے شیعوں معاشرہ کو فوج و رنج و آؤ اسلام سے نکل جانے کا خطرہ لاحق کر دیا ہے۔

اس لئے میری غلصانہ دعا ہے کہ میرا یہ اصلاحی پیغام وقت گزرنے سے پہلے ایران کے شیعوں بھائیوں تک پہنچ جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ نجات کا راستہ تخریب و افکار میں نہیں بلکہ تعمیر و اصلاح کی ابتدا کرنے میں ہے۔

معزز قاری یہ نہ سمجھئے کہ میرا اشارہ ولایت نقیہ کے نام سے حکومت پر قابض ہونے والے فقہاء میں سے کسی خاص شخصیت کی طرف ہے بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فقہ عام ہے سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور کوئی خاص فرد پہلے مد نظر نہیں ہے۔ جب ہم دقیق اور گہری نظر سے ان المناک واقعات پر غور کرتے ہیں جو اسلامی اور بالخصوص شیعہ سرزمین میں رونما ہو رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ "ولایت نقیہ" لیے کاموں میں بڑا فعال کردار ادا کر رہی ہے جو اسلامی اصولوں کے ساتھ واضح تضاد رکھتے ہیں اور فقہاء کی اکثریت نے ان کے خلاف موقف اختیار نہیں کیا۔ بلکہ اکثریت یا تو مزید بنی یا خیر جانیدار رہی۔ ہاں چند فقہاء مستثنیٰ ہوں گے لیکن ان کی تعداد ایک ہاتھ کی انگلیوں کی تعداد سے متجاوز نہیں ہے۔

اگر شیعوں ان تین امور سے جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے اور جو خاص طور پر انہی کے متعلق ہیں۔ نجات حاصل کرنے کے لئے ہماری اصلاحی تجاویز پر عمل کر سکیں تو ان کا منزلِ یقین کی جانب کافی راستہ طے ہو جائے گا اور وہ خود کو راحت سے بہکنا کر لیں گے نیز ان بندھنوں سے نجات پالیں گے جن میں انہیں اللہ کے بندوں نے اللہ کے احکام

کی مخالفت کرتے ہوئے جکڑ رکھا ہے۔ وہ تین امور یہ ہیں۔

۱۔ تقلید

یہ شرعی مسائل میں مجتہد کی رائے کے مطابق اعتقاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ شیعہ کی بہت بڑی اکثریت شرعی مسائل میں مجتہدوں کی طرف رجوع کرتی ہے کم ہی کوئی گمراہیگا جس میں ان رسالوں میں سے کوئی رسالہ نہ ہو جسے مجتہدوں نے عوام کیلئے تالیف کیا ہے۔ جنہیں کچھ ناموں کے اضافہ کے ساتھ الرسالۃ العلیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مثلاً ذخیرۃ العالیین، صراط النجاة، ذخیرۃ العباد وغیرہ۔ ان علی رسائل کا مطالعہ کرتے دلا دیکھتا ہے کہ یہ فقہا صلیوں سے۔ آج تک۔ اپنے ان رسائل کے پہلے صفحہ پر عبارت لکھتے آ رہے ہیں۔

”ہر عامل و بالغ کا فرض ہے کہ مجتہد ہو یا مقلد یا پھر

محتاج ہو یعنی احتیاط کے مقامات سے واقف ہو۔

عامی کا فرض میں تقلید کے بغیر عمل باطل ہے سو ہے

اس تقریب کا جس پر امامیہ فقہاء زمانہ فیث بکری سے آج تک متفق

پہلے آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص احتیاط پر کاربند ہے اس کے لئے تقلید کرنا اور

دوسرے کی رائے پر عمل کرنا روا ہے۔ احتیاطی عمل کا مطلب یہ ہے کہ مکلف کو فروعی مسائل

میں اختلافی مقامات کا علم ہو اور وہ ان میں سے اقرب الی العوَاب کو اختیار کرے۔

البتہ اصول و عقائد میں تقلید جائز نہیں۔ بلکہ واجب ہے کہ مسلمان سمجھ بوجھ کر ان کا اعتقاد رکھے

پس وہ حل جو ہم اپنے شیعہ بھائیوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور

ان سے اپیل کرتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں سعادت کی ضمانت حاصل کرنے کے لئے

اسے لازم پکڑ لیں۔ یہ ہے کہ ”احتیاط پر عمل اور احتیاطی عمل“ میں شیعہ مذہب سے

خروج یا انقیاد شیعہ کے اجماع کی مخالفت نہیں پائی جاتی اور اس حقیقت سے فقہاء

کے لئے شیعوں کو قیام کے خلاف اُکسانے یا انہیں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے دروازے بھی بند کر دیئے ہیں البتہ جب شیعہ کے لئے نئے مسائل کھڑے ہوں اور یہ بہت ہی قلیل ہیں۔ میری مراد اللہ سے وہ مسائل ہیں جو پہلے سے ابوابِ نقد میں موجود نہیں۔ تو اس صورت میں ایک یا ایک سے زیادہ مجتہدوں سے مشورہ کیا جاسکتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے شیعہ بھائیوں کے لئے ایک عملی فقہی رسالہ نکالنے کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں جو عام طور پر پیش آنے والے مسائل میں احتیاط پر مبنی آراء پر مشتمل ہو اور یہ ایسے علماء و فقہاء کے تعاون سے ہوگا جو نیتوں میں اخلاص سے بہرہ ور ہیں اور اس کام کے بدلے کوئی اجرت اور انپانوں کی جانب سے کسی قدر دانی کے مستحق نہیں ہیں۔

۲۔ خمس

امامیہ فقہاء ایک تنگنہ میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ انہوں نے اتفاق کیا کہ خمس میں سے۔ جو اللہ اس کے رسول اور امام غائب کا حق ہے۔ نصف تو اس مجتہد کو ادا کرنا واجب ہے جس کی وہ (امامیہ شیعہ) تقلید کرتا ہے اور باقی نصف ہاشمی فقہاء مجاہدوں، یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرے گا۔ لیکن یہ بات ان سے اوجھل رہی کہ یہ تو حرام میں سے مقلدین کی نسبت حکم ہوا۔ لیکن اس محتاط کا کیا حکم ہوگا جو کسی ایک نفعہ کی رائے پر عمل نہیں کرتا۔ اس پر سے خمس ساقط ہوگا؟ یا وہ اس میں جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے؟ یہیں سے واضح ہو جاتا ہے کہ خمس کی بدعت شیعہ مفہوم میں فقہاء کے اس پر اصرار کے باوجود۔ دقیق نہیں۔ اس میں ایسے خلا ہیں جو اس کے باطل ہونے کی بین دلیل ہیں۔

بدعت خمس کا شیعہ مفہوم۔ سنت رسول، خلفاء راشدین اور ائمہ شیعہ کے مل کے خلاف ہے کیوں کہ اسلام میں تو صرف غنیمت میں خمس ہے تجارت اور کاروبار کے منافع پر تو کبھی خمس نہیں تھا۔

لہذا میں اپنے اس اصلاحی رسالے میں شیعہ بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں اور انہیں ترفیب دیتا ہوں کہ کسی بھی فقہ کو کسی پہلے سے یہ ٹیکس ادا نہ کریں جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی لیکن میں انہیں یہ ترفیب ضرور دوں گا کہ خیراتی کاموں، غرباء کی احانت اور اجتماعی اداؤں میں براہ راست اور کسی واسطہ کے بغیر حصہ لیں اور جان لیں کہ تو میں عز و شرف کی بلندی صرف سخاوت اور عطاء کی بدولت پاتی ہیں۔

اگر شیعہ بھائی غریبوں، مجتہدوں اور فقیہوں کی مدد کرنا چاہیں تو یہ نیکی کا کام ہے لیکن یہ ان کی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لئے ذاتی معاونت کے طور پر کریں نہ کہ انہیں دوسروں پر مال خرچ کرنے کا واسطہ بنانے کے لئے جیسا کہ تادم تحریر صورت حال ہے۔

۳۔ ولایتِ فقہ

اس مقام پر میں وہی بات دہراؤں گا جو اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انسانی تاریخ میں ایسا کوئی نظریہ نہیں گزرا جس نے انسانیت کو اس قدر خوئیزی، غم و اندوہ اور آفسوئیے ہوں جس قدر شیعہ کے نظریہ ولایتِ فقہ نے اپنے چہرے کو ت سے اب تک دیئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شیعہ سے اس نظریہ کا مقابلہ کرنے کا اپیل کرنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ یہ خود ہی اپنے آپ کو اکھاڑ پھینکنے کا عمل شروع کر چکا ہے۔ جب کسی نظریے یا فکر میں ناکامی یا۔ ان جرائم کے سبب جو اس کے نام پر کئے جا رہے ہوں۔ داخلی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے تو وہ نظریہ امحلال اور مکمل زوال کے راستہ پر گامزن ہوتا ہے۔

عُلُو

وَلَا تَعْلَمُوا أَفْ دِينِكُمْ فَقَرَّ الْحَقُّ وَلَا تَتَّبِعُوا
 أَهْلَكُمْ قَدْ مَضَى أَمِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا
 تَحْتَضِرُوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝ الْأُمَّةُ ۝
 ”اپنے دین کی بات میں ناحق بہانہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے
 نہ چلو جو خود بھی گمراہ ہوئے اور یہی اکثر لوگ گمراہ کہ گئے اور سیدھے راستے
 سے ہٹ گئے۔“

جب انسان منزلِ کمال کو پہنچ جاتا ہے اور فرشتوں سے بھی بلند تر ہو جاتا
 ہے تو شہدوں اور اہلِ ایمان کے ہالِ جنت سے بے نیاز ہو جاتا ہے جو اس
 کے گرج و تیار کئے جاتے ہیں اور اسے کی روشن صورت کو بدینا کرتے
 ہیں۔

(ا) نظری غلو

(ب) عملی غلو

نظری غلو

غلو کے کئی مظاہر ہیں جو نظریاتی غلو سے شروع ہوتے اور عملی غلو پر منتج ہوتے ہیں۔ مختصر ترین الفاظ میں غلو کسی انسان کا کسی انسان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ ایسی کرامات یا معجزات یا خارق عادت غیر معمولی امور پر قادر ہے جنہیں عام لوگ نہیں کر سکتے۔

یہ اعتقاد رکھنا کہ کوئی انسان (زندہ یا مردہ) دوسروں کی زندگی کے متعلق دنیا اور آخرت میں اچھے اور بُرے تصرف کی طاقت رکھتا ہے غلو کے بڑے مظاہر ہیں سے ایک مظاہر ہے۔

نظریاتی غلو روایات و احادیث کی کتابوں میں موجود ہے اور عجیب و خارق عادت امور کو ائمہ، اولیاء اور مشائخ کی جانب منسوب کرنا عملی غلو میں اضافہ اور ائمہ، اولیاء اور مشائخ کے مقبروں پر عام لوگوں کے اظہار عبودیت، نذر و نیاز اور براہ راست امداد طلب کرنے اور دیگر بے شمار شرکیہ اعمال کے سرزد ہونے کا سبب بنا۔ غالباً ان افکار بہت سے لوگوں کے دلوں میں حتیٰ کہ غیر مسلموں میں بھی جا گزیں رہتے ہیں۔ ائمہ و اولیاء کی نسبت غلو کرنے میں دوسرے اسلامی فرقے شیعہ کے شریک ہیں ان میں سے ہم صرف سلفیوں کو مستثنیٰ کر سکتے ہیں جو لوگوں کے دلوں

اور عقول کو چکا کر رکھ دینے والی زنجیروں کو توڑنے میں کامیاب ہوئے۔

البتہ اس میدان میں شیعہ دوسرے اسلامی فرقوں سے سبق حاصل کئے ہوئے ہیں۔ غلو میں اس طرح حد سے تجاوز کرنے کا سہرا ان کتب روایات کے سر ہے جن کی ہندسیہ نہیں کی گئی نیز ان روایات کے متعلق فقہاء کے موقف اور ان کی مشمولات کے ابدال ذکر کرنے کے سربے چنانچہ شیعہ کی معتبر اور ثقہ کتابوں میں امانوں کے معجزات و کرامات میں ایسے قصے مذکور ہیں جو دوسرے اسلامی فرقوں کی کتب روایات میں موجود مشائخ اولیاء اور صوفیائے اقطا سے کم نہیں ہیں۔

میں اس بے شرم بحث میں نہیں پڑنا چاہتا کہ یہ حکایات کچھ ہیں یا خیال تانا بانا؟ یا یہ کہ مذکور روایات اس دور میں گھڑی گھٹیں جیب عام لوگوں کے ذہن راضی و مطمئن ہی نہیں ہوتے تھے تاوقتیکہ اپنے بزرگوں کی زندگی کے متعلق حقیقت کو جو شن و لاف و لٹھ نہ سہی لیں لیکن جس بنیادی نکتہ پر میں توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ مسلمانوں اور امت مسلمہ کی مانند ہمارا بھی اعتقاد ہے کہ معقول نظریات ہی زیادہ قابل قبول ہوتے ہیں اور انہیں ماننے والے اور ان کی اتباع کرنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں، یہی حقیقت ہمیں سراووں کے پیچھے بھاگتے پھرنے سے بے نیاز کرتی ہے۔

خاص طور پر ہم شیعہ نے تو عقل مذہب کو اپنے نفی احکام کے استنباط کا ایک حصہ بنالیا ہے اور ایک روایت جسے کلینی نے اصول کافی میں امام صادق سے بطریق سترار ذکر کیا ہے میں ہے کہ ۱

موسب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی عقل ہے پھر اسے کہا آؤ وہ آگے آئی پھر کہا پیچھے جاؤ تو دیکھو علی گئی پھر کہا۔ مجھ اپنی عزت و جلال کی قسم تمہارے سبب ہی سزا دوں گا اور تمہارے سبب

جزا دوں گا

اسی بنا پر شیعت نے عقل کا معنی بنایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ
 ہر وہ چیز جس کا حکم عقل دیتی ہے شرع نے بھی اس
 کا حکم دیا ہے

یعنی متعلق عقل احکام جنہیں عقل بہر حال رد یا قبول کرنے کا فیصلہ کر دیتی ہے
 تو ان کے بارے میں شرع کا فیصلہ بھی عقل کے مطابق ہوگا۔

میں پوچھتا ہوں ان خرافات کے متعلق عقل کا کیا فیصلہ ہے جنہیں راویوں
 نے آئمہ کے معجزات و کرامات کے طور پر روایت کیا ہے اس نرے فلو کا عقل سے کیا تعلق
 جو انسان کو اللہ کے ذکر اور اس کی طرف متوجہ ہونے سے روکتا ہے؟ پھر ہم شیعت
 ہوتے ہوئے اپنے آئمہ کو وہ بلند مقام کیوں نہیں دیتے جس پر وہ فائز ہیں اور وہ انسان
 کمال کے مرتبہ میں پہنچا ہے جو سب دوسرے معجزات پر فائق ہے۔ حدیث میں رسول اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے :

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَرَكَّبَ فِيهِ
 الْعَقْلَ وَالشَّهَادَةَ وَخَلَقَ الْمَلَائِكَةَ وَرَكَّبَ
 فِيهَا الْعَقْلَ وَخَلَقَ الْبَهَائِمَ وَرَكَّبَ فِيهَا
 الشَّهَادَةَ فَمَنْ غَلَبَ عَقْلَهُ عَلَى شَهَادَتِهِ فَهُوَ
 أَعْلَىٰ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَمَنْ غَلَبَتْ
 شَهَادَتُهُ عَلَىٰ عَقْلِهِ فَهُوَ أَدْنَىٰ
 مِنَ الْبَهَائِمِ

مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اس میں عقل اور

معقول اور عقل و منطق سے مطابقت رکھتی ہے لیکن اس صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قوت نفس معدوم ہے چندانکہ اشخاص کے ساتھ خاص ہے یا صرف جملے کے ساتھ خاص ہے بلکہ یہ ایسی صفت ہے جس کے ساتھ ہر انسان متصف ہو سکتا ہے بشرطیکہ حدود اللہ کی پابندی کرے اس کے اوامر کی فرمانبرداری کرے خواہ اس سے باز رہے اور میں کتاب اللہ ہی کا ہی ہے جس نے سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حفاظت کی بلیغ تصویر اور حسین مثال پیش کی ہے۔

وَرَادَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ
وَفَلَقَتْ الْاَبْوَابَ وَخَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ
اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّيْٓ اَعْصَىٰ مَشْوَاىِٕ اِنَّهُ لَا يَفْلَحُ
الظَّالِمُوْنَ وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا
كَوْلًا اَنْ وَاَعَىٰ بَرْمَاسَ رَبِّهِ كَذَلِكَ
لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ
مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۝ (۱۱)

” جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اس عورت
نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے
کہنے لگی (یوسف) جلد ہی آؤ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ
میں رکھے وہ (یعنی تمہارے میاں) تو میرے آقا ہیں

معتول اور عقل و منطق سے مطابقت رکھتی ہے لیکن اس صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قوت نفس معدوم ہے چندانکہ اشخاص کے ساتھ خاص ہے یا صرف جملے ائمہ کے ساتھ خاص ہے بلکہ یہ ایسی صفت ہے جس کے ساتھ ہر انسان متصف ہو سکتا ہے بشرطیکہ حدود اللہ کی پابندی کرے اس کے اوامر کی فرمانبرداری کرے خواہ اس سے باز رہے اور میں کتاب اللہ ہی کافی ہے جس نے سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حفاظت کی بلیغ تصویر اور حسین مثال پیش کی ہے۔

وَرَادَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ
وَفَلَقَتْ الْاَبْوَابَ وَخَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ
اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّيْٓ اَعْصَىٰ مَشْوَاىِٕ اِنَّهُ لَا يَفْلَحُ
الظَّالِمُوْنَ وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ وَهَمَمْتُ بِهَا
كَوَلَا اَنْ وَاَعَىٰ بَرْمَاسَ رَبِّهِ كَذَلِكَ
لِتَصْغَرِ عَنْهُ السُّوَءُ وَالْفُجْءُ اِنَّهُ
مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۝

” جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اس عورت
نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے
کہنے لگی (یوسف) جلد ہی آؤ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ
میں رکھے وہ (یعنی تمہارے میاں) تو میرے آقا ہیں

انہوں نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے زمین ایسا علم نہیں
 کر سکتا ہے شک عالم لوگ نطرح نہیں پائیں گے اور
 اس عورت نے اس کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا
 قصد کیا اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے
 (تو جہنم ہوتا) یوں اس لئے کیا گیا کہ ہم ان سے
 برائی اور بے حیائی کو روک دیں بے شک وہ ہمارے
 خالص بندوں میں سے تھے۔

علم لدنی بھی اس قسم کی مثال ہے کسی محنت و کوشش اور مہر کے بغیر علم
 کے حاصل ہو جانے میں کون سی فضیلت ہے اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ علم کے بغیر علم
 اس سے بھی دور جانے میں اور کہتے ہیں کہ امام ہر چیز جانتا ہے اور اسے تمام علوم و فنون
 کی معرفت حاصل ہے اور میں نہیں جانتا کہ انجینئر، مکینک یا جا پانی زبان کے ماہر ہونے
 میں امام کے لئے کیا فضیلت ہے، امام کی فضیلت تو نفع پر ہر ہنگام اور دینی علوم میں
 ربانی عالم ہونے میں ہے ان میں سے ہر خصلت میں فضیلت ہے۔ پھر جب قرآن و روایات
 کے لئے ضیاء نور بنا کر بھیجے گئے پیغمبر کے متعلق فرماتا ہے،

وَمَا أَوْثَقْتُمُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (۱۱)

اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔
 اور اس سے علم غیب کی نفی کرتا ہے

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ (۱۲)

”اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے

فائدے جمع کر لیتا۔“

ہمارے دل ہمارے لئے کس طرح روا قرار دیتے ہیں کہ ہم اپنے اندر کی طرف وہ امور منسوب کریں جو رسول اللہ کی صفات سے بھی بڑھ کر ہیں انبیاء سے وقتاً فوقتاً صادر ہونے والے معجزات و کرامات تو اسی وقت وجود میں آسکتے تھے۔ جب آسمانی رسالتوں کو انسانی جیلینوں کو سامنا ہوتا اور اس زمانہ میں جب کہ دلیل و منطق کی زبان میں فضا ئل مالیہ اور عقلی امور بشریت کے ذہن کی رسائی سے بالاتر تھے اور اسے ایمان کا راز پر لانا بھی ضروری تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر انعام فرمایا اور انہیں معجزات سے مکرم بخش تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو دائمی معجزہ کے ساتھ مبعوث کیا جو کہ قرآن ہے یہ ابدی معجزہ ہے جو جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا باقی رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسالت ختم کر دی گئی معجزات ختم ہوئے دین کامل ہوا، نعمت عام ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان واضح و روشن ہو کر آیا۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ

عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ (۱)

”آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور

اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لئے اسلام

کو پسند کیا۔“

ایک بار پھر ہم علی غلو سے پہلے شیعوں کے ہاں پائے جانے والے نظریاتی غلو

کے متعلق بات کر رہے ہیں اور دوسرے اسلامی فرقوں کے لئے دروازہ کھلا چھوڑ رہے ہیں تاکہ اپنے فرزندوں کے قلوب و اذعان پر مسلط اور اپنی کتابوں کے صفات میں پائے جانے والے غلو کے متعلق وہ خود بات کریں۔

حقیقی طور پر تکلیف دہ بات یہ ہے کہ نظریاتی غلو بھی عملی غلو کی طرح دلوں کی گہرائی تک مذہب کے نقباء اور مجتہدین کی کے راستے سے بہنچا ہے لہذا پہلی اور آخری ذمہ داری بھی انہیں پر عائد ہوتی ہے کیوں کہ اس راستے پر عوام کو انہی نے لگایا ہے چنانچہ کئی امور میں جن کی نسبت شیعہ کتب نے آئمہ کی طرف کی ہے۔ فقہاء مذہب نے اس کو بنیاد بنایا اور روایات کی معتبر کتابوں مثلاً، اصول کافی، وافی، استبصار، من لا یخضر، الفقیہ اور وسائل شیعہ وغیرہ اہم ترین کتب شیعہ اور مراجع نے ان کا ذکر کیا ہے ان میں سے بہت سی روایات میں غلو ہے اور بہت سی روایات میں بالواسطہ طور پر آئمہ کی شان گھٹائی گئی ہے باوجودیکہ ہم اپنے بعض علماء اور بعض مراجع کو مستثنیٰ قرار دیتے ہیں کیوں کہ انہوں نے نظریاتی و عملی غلو کے متعلق منصفانہ اور معتدل موقف اختیار کیا ہے تاہم ان میں سے اکثریت نے الف سے یاہ تک غلو کا راستہ ہی اختیار کیا ہے۔ غالباً غلو کے اہم ترین موضوع یہ ہیں۔

۱۱۔ عصمت

۱۲۔ علم لدنی

۱۳۔ الہام

۱۴۔ معجزات

۱۵۔ غیب کی خبریں

۱۶۔ کرامات و معجزات

۱۷۔ قبروں کو بوسہ دینا اور ان سے حاجات طلب کرنا۔

اس مقام پر میں پوری وضاحت و صراحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں

کہ میں جب یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ شیعہ کتب کی تطہیر کی جلتے اور ان کو ایسی روایات سے پاک کیا جائے جو عقل انسانی کو معتقل کرنے کی بجائے اسے زندگار نگاتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں دوسرے اسلامی فرقوں کے علماء سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے طور پر اپنی کتب کو پھانٹیں اور ان میں آمدہ روایات سے ان کتابوں کی تطہیر کریں وہ بھی عجیب و رکیک ہونے میں شیعہ کتب میں تدوین شدہ روایات سے کم نہیں ہیں۔

غلو عملی

علیٰ نقو آئمہ سے دینی و اخروی حاجات طلب کرے اور ان سے براہ راست مدد مانگنے کی صورت میں سلتے آئے ہیں اسی طرح قبروں کو بوسے دینا اماموں اور اولیاء کی آرامگاہوں میں یکساں طور پر عام ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ قبروں کو بوسہ دینے، ائمہ نے حاجات طلب کرنے اور قرآن کریم کی بجائے ان کی قبروں کے سلتے زیارات پڑھنے کے متعلق میں اپنے فقہاء اللہ انہیں معاف کرے۔ کے ساتھ بحث کرتے کرتے اُٹا گیا ہوں۔ میں نے ان سے بار بار کبھی ہوئی باتوں کے سوا کچھ نہیں سنا۔

پہنچا وہ چاہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر اسود کو بوسہ دینے کو قبریں چومنے کا بہانہ بنالیں۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محل خاص موقع و مقام میں منت سماجھا جاتا ہے حتیٰ کہ خلیفہ عمرؓ نے الخطاب نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے مخاطب ہو کر فرمایا :

اِنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْصُرُ وَلَا تَنْفَعُ وَلَكِنَّ

ذَاتُ رَسُوْلٍ اَللّٰهُ يَقْبَلُكَ مَا تُبَلِّكُ :

”تو ایک پتھر ہے نہ ضرر پہنچا جاسکتا ہے نہ کوئی نفع“

دے سکتا ہے لیکن چونکہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ
تجھے بوسہ دیتے تھے اس لئے تمہیں بوسہ دوں گا۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنا ہاتھ چومنے کی اجازت نہیں
دی بلکہ زیارت کے لئے آنے والوں سے صرف معافہ کیا کرتے تھے اس طرح ہم نے یہ بھی نہیں
سنا نہ پڑھا کہ امام علیؑ نے اپنا ہاتھ یا اپنی چادر چومنے کی کسی کو اجازت دی ہو۔ یہ امام صادق ہیں
انہیں ایک آدمی نے اس وقت غضب ناک کر دیا جب اس نے وہ عصا جس پر آپؑ ٹیک لگایا
کرتے تھے اس ناطے سے چومنا چاہا کہ وہ رسول اللہ کا عصا ہے تو آپؑ نے غضب ناک ہو کر کہنے
لانہذا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا :

”تو مجھ پر تعجب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
گوشت و خون ہے جب تم اسے نہیں چومتے
تو اس خیز کو کیوں بوسہ دیتے ہو جو نہ تمہیں نقصان
پہنچا سکتی ہے نہ نفع“

حجر اسود کو رسول اللہ کے بوسہ پر قیاس کرتے ہوئے قبروں کے بوسہ کے
جواز پر جانے علماء کے استدلال میں عجیب بات یہ ہے کہ شرعی احکام کے استنباد میں قیاس
کے سب سے بڑھ کر مخالف ہی لوگ ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے استنباد احکام میں
قیاس کا بدل دین قتل کو بنایا ہے لیکن جب انہیں مصلحت نظر آئی تو قیاس پر عمل کر لیا۔
میں بہت سے مسلم ممالک میں اولیاء کی قبریں دیکھ چکا ہوں میں نے وہاں زائرین
کو اسی حالت میں دیکھا ہے جو حالت ہمارے آئمہ کے مشاہد میں ہوتی ہے میں دنیا کے کئی ممالک
میں مسائیروں کے گرجا گھروں میں داخل ہوا ہوں اسی حالت میں میں نے لوگوں کو وہاں دیکھا
کہ وہ مسیح کی تصویر اور سیدہ مریمؑ مذراہ کی مورتی سے برکت حاصل کرتے ہیں انہوں نے
اللہ تعالیٰ کو ایک طرف پھوڑ دیا ہے اور دنیا و آخرت میں انہی دونوں سے مدد مانگتے ہیں

میں بدھوں، ہندوؤں اور سکھوں کے عبادت خانوں میں داخل ہوا وہاں پر بھی میں نے وہی کچھ دیکھا جس کا نظارہ اس سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں کی زیارت گاہوں میں کر چکا تھا کہ قربانیاں پیش کرتے ہیں حاجتیں مانگتے ہیں مورتیوں کو چومتے اور ان کے سامنے خشوع و خضوع اور سر جھکانے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

اس طرح میں نے انسانیت کو ارباب کے سراب میں غوطہ کھاتے دیکھا ہے ابن حزم جیسے سلطان علماء اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی حقیقی عظمت میرے دل میں نقش ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے فائق عقلین عطا فرمائیں تو انہوں نے اپنے اور دوسروں کے لئے انہیں ہدایت کا ذریعہ بنایا وہ اپنے زمانہ سے کئی صدیاں آگے تھے اور اس قسم کے اعمال کے بالمقابل غضبناک اور مذاق اڑانے والے کا موقف اپنایا۔ آئیے مل کر یہ واضح آیات پڑھیں جو ان امور کا واضح اور صریح طعید پر علاج بتاتی ہیں۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ
لَأَسْكَرْتُ مِنَ الْفِتْنِ مَا مَسَّحِي السُّوءِ
إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ
يُتَذَكَّرُونَ (۱۱)

کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کرتا میں تو مومنوں

کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں“

۲ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ
اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَتَدْرِي أَنِّي
مَلَكٌ ۝ (۱۱)

میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے
ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ کہتا ہوں
کہ میں فرشتہ ہوں“

۳ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۝ (۱۲)

یہ کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ
کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے۔“

۴ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي
قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
إِذَا دَعَانِ ۝ (۱۳)

میں اسے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے
میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو ہر لمحے پاس
ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں
اس کی دعا قبول کرتا ہوں“

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّسُ
بِهِ نَفْسَهُ وَنَحْنُ أَكْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ
حَبْلِ الْوَرِيدِ (۱۱)

”اور ہم نکلے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات
اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں
اور ہم اس کی رگ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب
ہیں۔“

اصلاح

ایک دفعہ پیرام وسیع تر اصلاح کے نظریہ کی طرف پلٹے ہیں یہ بھی ممکن
ہے جب کتابوں کی چھان پھٹک کی جگہ اور انہیں ان میں وارد شدہ غلط روایات اور
آئینرش سے پاک صاف کر دیا جائے، ہم شیعہ اور تشیع کے درمیان کشمکش کے پہلے دور میں
تألیف شدہ ان کتابوں کا تذکرہ بھی کریں جو اس کشمکش کے دوسرے دور یعنی صفوی سلطنت
میں مکمل گئیں بلاشبہ یہ کتابیں پہلے وقت میں مکمل گئی کتابوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں اور
ان میں سے بعض کتابوں کے صفحات میں تو ایسے عجیب غریب اقوال و امور جمع کر دیئے
گئے ہیں کہ اہل بیت النبوة کا کوئی محب اور کوئی بھی عقلمند انہیں پسندیدگی کی نگاہ
سے نہیں دیکھ سکتا۔

اور شاید افغانی فائدے کے طور پر بہتر ہے کہ ہم (خاص طور پر)
تجار الانوار نامی بڑے انسائیکلو پیڈیا کا ذکر کریں جسے عربی میں بیس سے بھی زیادہ

جلدوں میں ملتا ہے مگر مجلسی نے قریب دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ انسائیکلو پیڈیا فائدہ اور نقصان ہر دو اعتبار سے تمام دوائر معارف سے بڑھ کر ہے۔ یہ کتاب جہاں اپنے صفحات میں وہ عظیم علمی ورثہ لئے ہوئے ہے جو علماء و محققین کا مددگار ہے تو ساتھ ہی ایسے مضامین اور دیکھ موضوعات ہیں کہ جنہوں نے شیعہ اور اُمت اسلامیہ کی وحدت کو شدید ترین و عظیم ترین نقصان پہنچایا ہے۔ مولف کو بھی اعتراف ہے کہ اس نے کتاب کا نام، بحار (سنہ) اس لئے رکھا ہے کہ جس طرح سنہ میں موتی بھی ہوتے ہیں اور سنگریزے بھی اسی طرح ان کی کتاب بھی سنہ کی طرح مفید و مضر مواد پر مشتمل ہے لیکن افسوسناک حقیقت ہے کہ کتاب بحار میں موجود سنگریزوں نے اُمت اسلامیہ کی وحدت اور شیعہ کو شیعہ کی تاریخ میں لکھی گئی ہر کتاب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔

مولف نے اپنے دائرۃ المعارف کا براحتہ شیعہ کے اماموں کے معجزات بیان کرنے کے لئے خاص کیا ہے یہ دائرۃ المعارف اُمر شیعہ کی طرف منسوب معجزات و کرامات پر مشتمل غایبانہ افکار سے بھرا ہوا ہے سچی بات تو یہ ہے کہ یہ حکایات بچوں کو بہلانے کے کام ہی آسکتی ہیں۔

اس انسائیکلو پیڈیا کا دوسرا تباہ کن پہلو طعن و تشنیع کو خلفاء پر مرکوز کر دینا ہے جو بسا اوقات تو ناقابل برداشت صورت اختیار کر لیتی ہے یہی وہ بات ہے جس نے مذہب فریق پرستی کے تاجروں کو شیعہ اور اہل سنت کے درمیان دشمنی کو بولینے کے لئے مناسب موقع ہم پہنچایا ہے اور شیعہ کے خلاف لکھی جانے والی کتابیں مجلسی کی کتابوں کو براہ راست نشانہ بناتی ہیں۔

مجلسی نے فارسی زبان میں بھی کتابیں لکھی ہیں جو اپنے مضامین کے اعتبار سے اس کے عربی دائرۃ المعارف سے کم نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجلسی کا جہد شیعہ مذہب اور علماء مذہب کی تائید، بحار الانوار انسائیکلو پیڈیا کی تالیف کے

اہم ترین اسباب میں سے تھا یہی وہ کتاب تھی جو ایران میں رہنے والے شیعه اور ان کے پیروں میں رہنے والے غلیظ مسلم اکثریت کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اختلاف پیدا کرنے کی ضامن تھی جس پر خلافت اسلامیہ امیر المومنین کے نام سے حاکم تھی اور مجلسی جو ۱۰۳۷ ہجری میں پیدا ہوا اور ۱۱۱۱ ہجری میں وفات پائی صفویوں میں سے شاہ سلیمان اور شاہ حسین کا ہمصر تھا اور اسے شیخ الاسلام کا مرتبہ دیا گیا اور صفوی سلطنت کے بہترین زلفے میں مکرانی کرنے والے اور بادشاہوں کے حکم سے ایران کے دینی امہ اس کے پیرو کئے گئے۔

تیس سال سے زیادہ عرصہ پیشتر جب ایران میں ایک انشائی ادارے بحار الانوار نامی دائرۃ المعارف کو موجد میں از سر نو طبع کرنا چاہا تو اس وقت کے شیخ فرقہ کے زعمی اعلیٰ امام طباطبائی برودجروی نے حکم دیا کہ اس کتاب کی تہذیب و تنقیح کی جائے اور اسے خلفاء راشدین کی تنقیح پر مشتمل تمام قصص و روایات سے پاک کر دیا جائے لیکن ناشر فرقہ پرستی کے بڑے تاجروں میں سے تھا اس نے مشتبہ گروہوں کے تعاون سے اس دائرۃ المعارف میں وارد ترتیب کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اجزاء طبع کرنے شروع کئے جو ان قصوں اور ضروریات پر مشتمل نہ تھے اور ضروریات جلدوں کی طباعت امام برودجروی کی وفات کے بعد مکمل ہوئی اور انہیں اسلامی کتب خانوں میں پیش کر دیا گیا تاکہ مسلمانوں کے درمیان نفرت و عناد کی آگ کے لئے تازہ ایندھن کا کام دیں۔ مجھے بعد میں بتایا گیا کہ یہی کتاب دوبارہ لبنان میں ایسی جماعت کے تعاون سے طبع ہوئی جس کا ان استعماری اداروں سے گہرا تعلق تھا جو ہمیشہ سے پھوٹ ڈالو اور حکومت کر قو کی سیاست پر کار بند رہے ہیں۔

اس مقام پر جب کہ ہم شیخ روایات کی کتب کی تعبیر کی ضرورت کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں ضروری ہے کہ ہم یہاں مکمل صراحت کے ساتھ یہ بتا دیں کہ ان روایات کی تعبیر اور دفاع کے لئے جن کی ہم چھان بین کرنا چاہتے ہیں ہمارے

بعض فقہاء قہط یہ کہتے ہیں کہ علم اصول حدیث اور علم رجال ائمہ شیعہ سے ان روایات کے مدار ہونے اور ان کے ہاتھوں یہ کرامات و معجزات رونما ہونے کی تائید کرتے ہیں۔ کاش میں سمجھ سکوں کہ کس چیز کو ماننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کو بہتر قرار دوں اصول حدیث و علم رجال کو یا اللہ تعالیٰ کی کتاب عزیز اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو اور ان کے ساتھ ساتھ قتل اور منقطع و دلیل کو جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

كُلُّ مَا رَأَيْتُ فِي كِتَابِ فَيْزِ دِهِ وَمَا عَادَ مِنْهُ

فَانْبَذْتُهُ ۝ ۱۱ ۝

”جو چیز کتاب اللہ کے مطابق ہو اسے تمام لو اور

جو اس کے مخالف ہو پسینک دو۔“

اس سے پہلے کہ یہ فصل ختم کروں انتہائی اہمیت کے حامل ایک موضوع کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے شیعہ امور سے دلچسپی رکھنے والے اور ہمارے فقہاء کی کثیر تعداد کی عادت ہے کہ مذکورہ کتابوں کی وحدت امت کو پارہ پارہ کرنے والے موضوعات سے۔ تبلیہ کی تجویز کو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابیں بھی شیعہ کی متقیہ تکفیر اور انہیں زندقہ اور خارج از اسلام قرار دینے والے مولود سے بھری پٹری ہیں۔ ہم نے اپنے شیعہ نقباء سے دو ٹوک بات کی اور ان سے کہا کہ تمہاری کتابیں خلفاء راشدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کو طعن و تنقید کا نشانہ بناتی ہیں جب کہ ان کا مسلمان کے دلوں میں عظیم مقام ہے۔ اہل سنت ائمہ شیعہ کے متعلق ایسی باتیں نہیں کہتے بلکہ ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کے فضائل ذکر کرتے ہیں

لیکن جب اہل سنت عز و شرف میں بلند ترین جماعت میں نبیؐ کی سیرت کا پر تو دیکھتے ہوئے ان کا دفاع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شیعہ کتب میں ان کا ذکر ایسے طریقے سے کیا جاتا ہے جو ان کی عظمت شان کے کسی طرح مناسب نہیں تو اس کے نتیجے میں لازمی تھا کہ انہی کتابوں میں ایسے اقوال مدون کرنے والوں کو ہی مستہزم ٹھہرایا جائے۔

اس مقام پر کہا جاسکتا ہے کہ شیعہ کتب اور ان میں موجود خلفاء راشدین کے متعلق جارحانہ کلام اہل سنت کے شیعہ کے متعلق کلام سے کہیں زیادہ وحشت و گراں ہے۔ جو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے حکم کے مطابق اس اختلاف کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایسی اصلاحی تجاویز پیش کر رہے ہیں جو ان اختلافات کے جلد یا بدیر خاتمہ پر منتج ہوں۔ ضروری ہے کہ ہم واضح اور مراحت کا راستہ اختیار کریں اور ہم اس مقام پر اللہ تعالیٰ تاریخ اور تمام مسلمانوں کے سامنے ذمہ دار ہیں اس لئے ہم مانتے ہیں کہ اہل سنت مؤلفین کی بعض کتابوں میں شیعہ کے اماموں کے متعلق ظن و تشیع موجود ہے شیعہ کے آثار سے یہاں ائمہ اہل بیت مراد ہیں انہیں ائمہ شیعہ اصطلاح کے مطابق مجازی طور پر کیا گیا ہے ورنہ حسنؑ حسینؑ اور زین العابدینؑ جیسے ائمہ اہل بیت اہل سنت کے بھی امام ہیں اور جو ان پر ظن و تشیع کرے اہل سنت کے معیار کے مطابق وہ ان کے ہاں ملعون ہو جاتا ہے یہ تو واضح ہے کہ میری مراد حضرت علیؑ کے متعلق واضح اور صریح موقف رکھنے والے خارجی مؤلفین نہیں ہیں۔

باد جو یکہ اس قسم کی کتابیں انتہائی شاذ و نادر ہیں لیکن پھر بھی انہیں اصلاحی تحریک کو بہت ناثر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور فرقہ پرستی کے تاجر جو عظیم تر اسلامی وحدت کی تکمیل نہیں چاہتے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس قسم کی شاذ و نادر کتابوں کو دلیل بنالیتے ہیں جو عام طور پر دستیاب بھی نہیں لیکن ان کی موجودگی کو بہانہ بنا لیا جاتا ہے۔

میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اُمتِ محمدیہ کے
 مسلمانوں کو توفیق دے کہ اس قسم کی کتابوں کی بھی تبلیغ کریں تاکہ ہماری فکر پھیل کر عام
 ہو جائے۔

قُبُورِ آئِمہ کی زیارت

میرے نے آج تک اپنے فقہاء سے (اللہ انہیں معاف کرے) مخلوق کے کلام کی خالق کے کلام پر افضلیت کے بارے میرے کوئی شافی جواب نہیں سنا۔

نمود (مبالغہ آمیزی) کے مباحث کی فصل میں ہم نے شیعہ اور دیگر اسلامی فرقوں کے مابین مراقد ائمہ اور قبور اولیاء کی زیارت کے متعلق وجہ اشتراک کی تفصیل ذکر کر دی ہے۔ مزید سلفی حضرات سے مستثنیٰ ہیں جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں اب ہم اس فصل میں تمام اختلاف کا ذکر کریں گے جہاں قبور ائمہ کی زیارت کے مسئلہ میں شیعہ دیگر فرقوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ شیعہ نے ائمہ کی قبروں کی زیارت کا مقصد و مفہوم ہی تبدیل کر دیا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لئے ہوتا مگر انہوں نے ان زیارتوں کو سیاسی و ثقافتی و مذہبی زیارتوں اور وسائل تشہیر میں تبدیل کر دیا ہے۔

آج جب میں یہ سطور لکھ رہا ہوں ادھر ایمان، عراق اور مدینہ منورہ میں ہزار ہا شیعہ دن رات ائمہ کے مراقد کی زیارت میں مشغول ہیں مجھے یقین ہے کہ شیعہ زائرین کی اس اکثریت میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے یا امام کی قبر پر کھڑا ہو کر سودہ فاتحہ یا قرآن کریم کی کوئی دوسری سورتیں پڑھتا ہو۔ شیعہ کے ہاں صدیوں سے یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ وہ اپنے آئینہ قبروں

کے پاس کھڑے ہو کر لمبی لمبی عبارتیں پڑھتے ہیں جسے وہ زیارت کا نام دیتے ہیں اور یہ زیارت ائمہ کی مدح و ثناء ان کے مخالفین پر تہزنا بازی اور آخر میں کچھ تعویذی سی دعا پر مشتمل ہوتی ہے کم ہی کسی شیعہ کا گھر ہو گا جس میں (مناجیح الجنان) نامی کتاب موجود نہ ہو اور اس کتاب میں ائمہ اور ان کی اولاد کے لئے سینکڑوں (زیارات) جمع ہیں اور

وہ سب کی سب ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں کہیں کہیں معمولی سا فرق ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم (الجماعة الکبيرة) کے کچھ پیروں سے پڑھتے ہیں یہ اہم ترین شاخدار اور طویل زیارتوں سے ہے جو امام کے قبر کے پاس پڑھی جاتی ہے۔ صدوق نے اپنی کتاب (الغنیہ) میں روایت کیا ہے کہ دوسری امام علی بن محمد الجواد نے اپنے ایک خاص آدمی موسیٰ بن عبد اللہ الثغنی کو اس (زیارت) کی تعلیم دی جس کے الفاظ یہ ہیں۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَ

مَوْضِعِ الرِّسَالَةِ وَتَحْتَلِفُ الْمَلَائِكَةُ وَ

مُهَيِّطُ الْوَحْيِ وَأَمْسَاءُ الرَّحْمَنِ وَسَلَالَةُ

النَّبِيِّينَ بِصَفَةِ الْمُرْسَلِينَ وَعَتَرَةِ

خَيْرَةِ دَسِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنَّكُمْ

الْأَئِمَّةَ الرَّاشِدُونَ الْيُمُودُونَ

الْمُعَصَّرُونَ الْمَكْرُمُونَ الْمُقَرَّبُونَ

الْمُتَقَرَّبُونَ الْعَادُّونَ الرَّائِبَ عَنْكُمْ

مَارِقَ وَاللَّازِمَ لَكُمْ لَاحِقَ وَالْمَعْتَمِدَ فِي

حَقِّكُمْ زَاهِقَ وَالْحَقَّ مَعَكُمْ وَفَيْكُمْ مِنْكُمْ

وَالْبَيْعَ وَأَنْتُمْ أَمْلَهُ وَمَعْدَنَهُ وَمِيزَاتُ

النُّبُوَّةِ عِنْدَكُمْ وَأَيَاتُ الْخَلْقِ إِلَيْكُمْ

وَحَسَابُكُمْ عَلَيْكُمْ وَفَصْلُ الْخُطَابِ عِنْدَكُمْ

وَعِزَّائِمُهُ نَبِيَّكُمْ مِنْ وَالْأَكْمَفَقْدَ وَالِی

اللَّهِ وَمَنْ عَادَاكُمْ فَقَدْ عَادَى اللَّهَ وَمَنْ أَحْبَبَكُمْ

فَقَدْ أَحْبَبَ اللَّهَ وَمَنْ أَبْغَضَكُمْ فَقَدْ

أَبْغَضَ اللَّهَ أَشْهَدُ أَنَّكُمْ وَأَشْهَدُكُمْ

اِنہی موال لکم ولا ولایا تم مبعوض لا عداکم
 و معاد لہم سلم لمن سالکم و حرب
 لمن حاربکم مبعوضکم الی الرضوان
 و علی من یجد ولا یتکم غضب الرحمن
 سلام تم پر اے نبی رسالت مآب کے اہل بیت جن کے
 ان فرشتوں کی آمد و رفت رہتی تھی اور وحی نازل
 ہوتی تھی۔ اللہ نے امانت تمہارے سپرد کی تم پر انبیاء
 اور رسول مصطفیٰ کے فرزند اور اللہ تعالیٰ کے محبوب
 کی اولاد ہو میں شہادت دیتا ہوں کہ تم رشد و ہدایت
 کے پیکر، کرامت و عصمت پر سرفراز اور اللہ تعالیٰ کے
 مقرب اور مجید صداقت و تقویٰ تھے تم سے روگوئی
 کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج اور تمہارے دامن
 سے وابستگی رکھنے والا ہی ملت اسلام میں داخل
 ہے اور تمہارے حق (خلافت) میں آٹے آنے والا
 نابود ہے۔ حق تمہارے ساتھ ہے اس کا منبع بھی
 تم اور اس کا بجا و مادی بھی تم ہو تم حق کا خزانہ ہو
 میراث نبوت تمہارے پاس ہے لوگوں کو تمہاری طرف
 لوٹ کر آنا ہے اور تمہی ان کا حساب لوگے فیصلہ
 کن کلام تیرے پاس ہے اس کے تمام احکام تمہارے
 ہی متعلق ہیں تمہارا دوست اللہ کا دوست اور تمہارا
 دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ تمہارا عجب اللہ کا عجب اور
 تمہارے ساتھ بغض رکھنے والا درحقیقت اللہ کے
 ساتھ بغض رکھنے والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کو اور

تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارا اور تمہارے دوستوں
اور محبوں کا محب ہوں تمہارے دشمن سے عداوت و بغض
رکھتا ہوں جس کے ساتھ تمہاری صلح اس کیساتھ میری
صلح جس سے تمہاری جنگ اس کے ساتھ میری جنگ
اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ صرف تمہاری معیت میں ملے
ہو سکتا ہے جو تمہاری "ولایت" کا انکاد کرے اس
پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو۔

نیابت اسی قسم کی عبادت پر مشتمل ہوتی ہے آخر میں مختصر ہو جاتی ہے۔

جس (زیارات) کے مختصر اقتباسات ہم نے ذکر کیے ہیں یہ تمام زیارتوں سے
بہتر اور معتدل معنوں کی حامل ہے جب کہ کئی ایک دیگر زیارات سخت اور مذہبی اغراض پر مشتمل
ہیں بعض میں غلو، راشدین پر جرح و قدح بھی ہے لیکن عام طور پر ان زیارتوں میں آلِ محمد پر ظلم
کرنے والوں سے اظہارِ نفرت، حضرت علی اور ان کی اولاد کی فضیلت اور امامت پر ان کا
حق فائق ہونے کا اعتراف ہے اور ایسی بھی کئی زیارتیں ہیں جو خصوصاً امام حسینؑ کے متعلق
ہیں اور وہ امور لوں سے اظہارِ نفرت اور ان میں سے بہتوں کے حق میں الٰہی کے قتل حسینؑ کی
وجہ سے صریح سب و شتم پر مشتمل ہیں۔

بلاشبہ واقعہ کربلا میں حضرت امام حسینؑ کا قتل اور حضرت علیؑ کو منبروں
پر بڑا بھلا کہنے کی ریت۔ جس کا آغاز معاویہؓ بن ابی سفیانؓ نے کیا اور حضرت عمر بن عبد العزیزؓ
کی خلافت ۹۹ھ تک یہ سلسلہ جاری رہا پھر حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے اسے ختم کر دیا ان
اہم ترین اسباب میں سے ہے جن کی وجہ سے شیعہ کی طرف سے سخت رد و حمل ظاہر ہوا اور انہوں
نے بنی امیہ کے خلاف سب و شتم کو دینی اور قانونی حیثیت دے کر ان دینی اورادہ و وظائف
(زیارات) میں شامل کر دیا جنہیں ائمہ اور ان کی اولاد کی قبروں کے پاس تلاوت کیا جاتا ہے اور

یہ سلسلہ قرأت آج تک جاری ہے۔

جب میں نے مذکورہ زیارتوں پر مشتمل کتب کا گہرا مطالعہ کیا مثلاً "مزار البحار" "منہاج البیان" "تضیاء العالین" "مفتاح البیان" وغیرہ تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ ان میں سے بعض زیارتوں میں خلفاء راشدین کے مصراۃ یا اشارۃ جو نام شامل کئے گئے ہیں تو ایسا اس زمانے سے ناممکن ہے کہ جس میں یہ مکمل گئی تھیں اس لئے ایسی زیارتیں بہت کم ہیں جن میں خلفاء راشدین کا ذکر ہے۔

جو محض اسباب ان زیارتوں کی تالیف کے پس منظر میں پائے جاتے ہیں قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے اور مخلوق کے کلام پر من کل الوجوه شرف و منزلت رکھتا ہے مکمل طور پر صرف نظر کر کے اس کی بجائے انہیں آئمہ کی قبروں پر تلاوت کیا جاتا ہے ان اسباب پر معمولی سا غور کرنے سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ ان زیارتوں کی تالیف قرأت کی اصل غرض اپنی مذہبی ثقافت کی نشرو اشاعت اور اس کی اہم ترین اساس کی طرف توجہ دلانا ہے اور وہ ہے آئمہ شیعہ کا دوسروں کی نسبت خلافت کا زیادہ حقدار ہونا۔

یہاں اس امر کا ذکر بھی ضروری ہے کہ قبر امام حسین کی زیارت کا محل آپ کی شہادت کے چالیس دن بعد شروع ہوا جب امام کے اہل بیت اور بعض ساتھیوں پر مشتمل قافلہ قبر پر سلام کرنے کے لئے کربلا پہنچا اور پھر ہر سال کربلا کی طرف سفر کے لئے قافلوں کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔

حضرت امام حسینؑ کی قبر پر زیارت کے نام سے جو نئے نئے اجتماعات کا پس منظر میں محض اسباب پر ایک بار پھر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ دراصل یہ ان شیعہ حضرات کے مابین ملاقاتوں کا سلسلہ تھا جو دور دراز شہروں سے چل کر حصول ثواب شیعہ مذہب کی اشاعت اور اس خلافت کے خلاف اظہار نفرت کے لئے آتے تھے جو بادی الامر میں نبو امیہ میں اور بعد ازاں بنو عباس میں قرار پا چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی شیعہ کی صفوں میں وحدت کا اظہار اور

شیعی مذہب کے اہداف و مقاصد کی نشر و اشاعت کا طریقہ بھی تھا۔

اسی لئے جب میں ائمہ شیعہ کی طرف منسوب دہلے سے پاس موجود ان روایات کو پڑھتا ہوں جو لوگوں کو تبرہ حسین کی زیارت پر براہِ گنہہ کرتی ہیں تو مجھے ہرگز کوئی تعجب نہیں ہوتا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے

لکل خطوة یخطرہا الزام فی سبیل

زیارة الحسین لہ قصر فی الجنة :

”یعنی زائر کے لئے حضرت حسین کی زیارت کے راستے

میں ہر قدم کے بدلے جنت میں ایک محل ہے“

حتیٰ کہ انہوں نے کر بلا کو کعبۃ اللہ سے بھی اعلیٰ مقام دے دیا ہے ایک شیعہ شاعر کہتا ہے ..

دفی حدیث کربلا والکعبہ

لکربلا مہمان علی البیتہ

”کر بلا اور کعبہ کے متعلق گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ کر بلا

کو کعبہ سے بلند مرتبہ حاصل ہے“

ایسے ہی بعض دوسری روایات میں ہے

ان من بصری علی الحسین

أدتباکی غفرلہ ما تقدم من ذنبہ

وما تأخرہ .

”جس شخص کو حضرت حسین پر رونائے یا تکلف سے

روئے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہ

معاف کر دیتا ہے“

ان روایتوں کی تائیف اور انہیں آئمہ کی طرف منسوب کرنے سے کربلا کی طرف سفر کے لئے جدوجہد کو حیرت ناک تو انانی حاصل ہو گئی حالانکہ اس زمانے میں کربلا کا سفر سخت پر مشقت اور پُر خطر تھا۔ انہی روایات کی بدولت خلافت بنو امیہ و عباسیہ کے عہد میں کربلا کو علم الحرم اور صفر میں بڑے بڑے شیعہ منہاجرات کا مشاہدہ کرتا تھا خصوصاً دس محرم الحرام کو کہ وہ یوم شہادت حسینؑ ہے۔ اور یہاں جمع ہونے والے زائرین غامضی کے ساتھ امام کی قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں زیارتوں کی قرائت کے وقت اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرتے ہیں اور یہ ان کا ایک شگفتہ شہر ہوتا ہے جس کے پس پر وہ علماء و دانشوروں نے بڑی کاوش اور دانائی سے ایک خاکہ تیار کیا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ شیعہ کو ایک خاص راستے پر جمع کرتے ہیں جو کبھی منقطع نہیں ہوتا۔

بلاشبہ ان زیارتوں کی تائیف کے لئے خاکہ وضع کرنے والے بڑے عبقری ثابت ہونے کہ وہ اموی اور عباسی عہد خلافت میں شیعہ نفسیات کو صحیح معنوں میں سمجھ پائے تھے تو اسی زیارتیں معرض وجود میں آئیں جنہیں خاص مذہبی ایام میں شیعہ نے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا کہ یہ محل خلافت کے خلاف ایک منظم تحریک تھا اس طرح ان زیارتوں کی صورت میں مذہبی ثقافت وسیع پیمانے پر عام اور شائع ہو رہی تھی باوجود اس کے کہ حکومت وقت اس کے خلاف تھی اور یہ سب کچھ اس دور میں ہوا جب صحافت عام مدارس، مہرگز نشریات، ذرائع ابلاغ و وسائل طباعت اور گردہ پیختیوں کا رواج نہیں تھا اسی لئے یہ امر ہمارے لئے باعث تعجب نہیں ہے کہ عباسی خلیفہ المتوکل نے لوگوں کو امام حسینؑ کی قبر کی زیارت سے منع کر دیا تھا اور اسے اکھاڑ دینے کا حکم دیا تھا تاکہ لوگوں کے لئے اس کے نشانات بھی مٹ جائیں۔

اگر آج جب کہ وہ تمام صورت حال ختم ہو چکی ہے اور عالم اسلام میں کہیں بھی اموی اور عباسی خلافت کا نام و نشان باقی نہیں رہا اور نہ ہی خلفاء اور خلافت کے بارے میں وہ فکری تعادل ہے کیا اب بھی شیعہ لوگ اسی راستے پر چلنا پسند کریں گے جس پر ہم تقریباً تیرہ صدیوں سے چل رہے ہیں کہ آئمہ کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر اس کلام کو دہراتے رہیں جسے

سیلان تک دہرتے رہے ہیں حالانکہ اس سے کسی فائدے کی توقع ہے نہ اس پر کوئی مذہبی اثر مرتب ہوتا ہے، اسوا ان خالص دعاؤں والے چند فقروں کے جو ان زیادتوں میں صرف تعلق سے جھٹکتے ہیں ہستے ہیں نیز ہم کب تک مخلوق کے کلام کو خالق کے کلام پر باہمیت دیتے رہیں گے خود ائمہ کرام اپنی قبروں کے پاس پڑھے گئے ان روایتوں کے خبطوں سے کیا فائدہ حاصل کرتے ہیں کیا فی الواقع یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں اور اپنے آئمہ کی قبروں کے پاس قرآن کریم کی آیات تلاوت کریں اس میں نہ صرف فائدہ کے لئے ثواب و رحمت اور نورد و ہدایت ہے بلکہ صاحب قبر کو بھی کچھ حاصل ہوتا ہے خواہ وہ نبی یا امام ہی ہو۔

اصلاح

مذکورہ بالا تصریحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ زیارتیں جن سے شیعہ کتب بھری ہوئی ہیں اور ہر شیعہ انہیں اپنے گھر میں رکھتا ہے اور جب مشاہد اہل بیت میں سے کسی مشہد کی زیارت کرتا ہے تو انہیں پڑھتا ہے یہ زیارات شیعہ ثقافت کی ترجمان ہیں اور اس جہد میں مرتب کی گئیں جب کہ شیعہ کو مذہبی ثقافت سے بدشگس کرنے کی ضرورت تھی بلکہ یقین ہے کہ ان زیارتوں میں موجود بعض فقرے جن میں اماموں کو بعض فرائض بشریت صفات دینے کا ذکر ہے جو اللہ کی صفات کے قریب یا ان میں شریک ہیں اگر امام علی رضی اللہ عنہ مومن لیتے تو ان کی تملک کرنے والوں اور تالیف کرنے والوں پر برابر حد جاری کرتے۔ یہاں میں تمام دسے زمین کے شیعہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ تنقیدی دیر کیلئے

اپنے اس عمل (زیارت قبور) پر غور کریں جس میں وہ مذکورہ عباراتیں تملک کرتے ہیں جو نہ ان کے لئے کسی خیر کا باعث ہیں اور نہ ہی آئمہ کے لئے جیسا کہ میں اپنی یہ بات بھی دہراؤں گا کہ اسکی ذمہ داری مذہبی قیادت پر ہے جس نے شیعہ کو اس راستے پر چلنے کا عادی بنایا ہے میں نے آج تک کسی قابل اعتماد شیعہ کو نہیں دیکھا کہ وہ مشاہد ائمہ میں سے کسی مشہد پر حاضری

دینے گیا ہوا اس نے مشہد کے پاس کھڑے ہو کر ان زیارتوں کی قرأت پر تلاوت قرآن کو ترجیح دی ہو۔ مجھے نہیں معلوم ہو سکا کہ ہم شیعہ لوگوں کا کلام اللہ کو پھوڑ کر مخلوق کے کلام کی طرف زیادہ جھکاؤ کیوں ہے حتیٰ کہ اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ زیارت امام ہی سے معاد ہوتی ہے تو بھی آخر ہم امام کے کلام کو کلام اللہ پر کیوں افضلیت دیں۔ اگر زیارت کا مقصد ثواب اخروی کا حصول ہے تو قرأت قرآن کریم اس ثواب کی ضمان ہے اور اگر مقصد زیارت اکرم امام ہے تو بھی قرأت قرآن ہی اس کی ضمان ہو سکتی ہے۔

مجھے اس بات کا علم اور یقین ہے کہ میری تسبیح کی دعوت غور و فکر کو اسی روایتی جواب کا سامنا ہو گا جو ہم مدت مدید سے اپنے فقہاء - ساجد امام اللہ - سے سنتے آرہے ہیں کہ یہ زیارتیں ہمارے ائمہ سے منقول ہیں اور یقیناً وہ اس معاملے کو ہماری نسبت بہتر جانتے تھے میں اس موقع پر اپنے ائمہ سے تو بحث و تکرار نہیں کر سکتا کہ ہمارے اور ان کے درمیان موت و حیات کا پردہ حائل ہے لیکن اگر میں امام علی بن محمد کے زمانے میں موجود ہوتا اور ان کی معیت میں قبر حسینؑ پر حاضری دینے جاتا اور انہیں "الوارث" اور "الجامع" جیسی زیارتیں قبر امام کے پاس تلاوت کرتے سنتا تو میرا ان کے ساتھ درج ذیل مکالمہ ضرور تھا۔

میں کہتا : اے فرزند رسول یہ زیارت اللہ کا کلام ہے یا مخلوق کا کلام ؟

امام : مخلوق کا کلام۔

میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ : کلام اللہ افضل ہے یا کلام مخلوق ؟

امام : کلام اللہ افضل ہے۔

میں ایک بار پھر پوچھتا : تو پھر آپ نے کلام اللہ پر مخلوق کے کلام کو فضیلت کیوں دی ؟ اور تلاوت قرآن کیوں نہ کی ؟

معلوم نہیں امام موصوف اس نقطے پر پہنچ کر مجھے کیا جواب دیتے۔

اس قسم کی تعقیری ملاقات اور گفتگو کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہ عقیدہ

رکھتا ہوں کہ زیادتیوں اور شیعہ سے منقول اور صادر ہوئی ہیں یہ تو میں بعید ترین احتمال تک پہنچا ہوں تاکہ ان لوگوں کا راستہ روک سکوں جو ہر چیز کی تردید میں عمل امام کو ذریعہ جلتے ہیں میں اس فصل کو اس حدیث پر ختم کرتا ہوں جو کتب صحاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

تَرَكْتُ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ
وَمَنْتَى مَا أَنْ تَمُوتُوا بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا
مَنْ بَعْدِي أَبَدًا

۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ چکا ہوں کتاب اللہ اور
اپنی سنت جب تک انہیں منہموٹی سے تھامے
رکھو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوؤ گے۔
شیعہ یہی حدیث اس طرح روایت کرتے ہیں۔

تَرَكْتُ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ
اللَّهِ وَتَعَرَّفُوا أَهْلَ بَيْتِي مَا أَنْ
تَمُوتُوا بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا مَنْ
بَعْدِي أَبَدًا

۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ کی کتاب
اور خاندان نبوت اپنی آل جب تک ان دونوں کو منہموٹی سے
تھامے رکھو گے میرے بعد کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہوؤ گے۔

شیعہ کیلئے یہ بات کس قدر بہتر خوب تر اور باعث فضیلت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کا حکم بجالائیں اور اس حدیث کے مطابق جسے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
کتاب اللہ اور حضرت رسول کو ایک جگہ جمع کر کے یک وقت دونوں پر عمل کریں۔ ۱۷

عاشوراء محرم

کو سنگینوں اور زنجیروں سے ماتم کرنا

کسی مقدس انقلابی تحریک کی صورت اس طرح نہیں
بگاڑی گئی جس طرح شیخ حسین نے تحریک کا علیہ مبت حسین
کے ذریعے بگاڑا ہے۔

حزوت کا تقاضا ہے کہ ہم دس محرم کو امام حسینؑ کے غم میں آہنی زنجیروں سے
کندے پیٹنے، تلواروں اور سنگیوں سے سر پھونسنے کا ذکر مستقل فعل میں کریں۔

چونکہ یہ بد صورت مظاہرہ تا حال شہادت حسینؑ کی یاد میں منعقد ہونے
والی تقریبات و مجالس کی رسوم کا حصہ ہے اور ہر سال ایران، پاکستان، ہندوستان اور
لبنان کے پہلی علاقہ میں برپا ہوتا ہے اور پاکستان کے بعض علاقوں میں تو اہل اثنیہ اور
شیعوں کے درمیان خونی معرکے کا سبب بنتا ہے۔ فریقین کی سینکڑوں بے گناہ جانیں
اس کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں، اس پر تفصیل سے روشنی ڈالنا ضروری ہے۔

جیسا کہ ہم گزشتہ فصل میں کہہ چکے ہیں کہ شیعہ کئی صدیوں سے عاشورا
محرم کا دن بطور یادگار مناتے تھے، میں ان زیارتوں کی قرأت کے علاوہ جن کا ہم تفصیل سے ذکر
کر چکے ہیں اس دن شیعہ شعراء قبر حسینؑ کے پاس اپنے قصائد بھی پیش کرتے ہیں حتیٰ
کہ ایک عربی شاعر "شریف رضی" نے جب قبر حسینؑ کے پاس اپنا "عصماء" نامی قصیدہ
پڑھا جس کا مطلع ہے۔ کہ بلاء لاؤ لذت کر یا و بلا

اور جب درج ذیل شعر پڑھتا ہے

کم علی توبلک لما صرعو

من دم سال ومن قتل حبوی

تیری قبر پر جب معرکہ ہوا تو کس قدر خون بہا اور

اور کہتے ہی قتل ہوئے۔

تو رونے لگا اور اس قدر دویا کہ بے ہوش ہو گیا اور یہ بھی ثابت ہے کہ
ائمہ شیعہ محرم کی دس تاریخ کو اہتمام سے مناتے اپنے گھروں میں بیٹھ رہتے، زائرین سے
تقریریں قبول کرتے، اس دن لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے، ان کے سامنے حضرت حسینؑ
اور رسول اللہؐ کے اہل بیت کے فضائل اور ان کی شہادت کی یاد میں قیام سے پیش کرتے
اور نعلیے دیتے۔

زائرین کربلا میں اور قبر حسینؑ کے پاس جلوس کی صورت میں اور انفرادی
طور پر گزرتے اور گریہ زاری کرتے ہوئے مذکورہ زیارتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ بھی اس
احتفال و زیارت کا حقہ ہوتا ہے اور یہ رسم جو شیعہ دنیا میں امام حسینؑ کے لئے مستند
مجالس میں اب تک جاری ہے اس کا خاتمہ لازماً آہ و بکا پر ہوتا ہے کیوں کہ
”من بکی أدباً صبی علی الحسین وجبت
علیہ الجنة“

”جو شخص حسینؑ کے غم میں رویا یا کمرے ٹھوڑے

بہائے اس کے لئے رنجت واجب ہے“

جیسا کہ ائمہ کی طرف منسوب بعض روایتوں میں ذکر ہے (نور باللہ)

کیا آئمہ ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟)

ایسے ہی شیعہ امام حسینؑ کے غم میں محرم و مفر میں سیاہ لباس پہنتے
میں اور اس سیاہ پوشی کی عادت نے اس وقت عامی و سست اختیار کر لیا جب شیعہ
اور تشیعہ میں پہلا معرکہ ہوا اور جب شیعہ سیاسی اور اسلامی شیخی پر ایک ایسی قوت بن
کرا ہمارے جو برسر اقتدار خلافت کو یلٹا میٹ کر دینا چاہی تھی۔

عاشورہ محرم کی تقریبات کی ترویج و ترقی میں بویہی خاندان کا بھی

بڑا واضح کر دیا ہے جنہوں نے زبان و عراق پر خلافت عباسیہ کی حمایت بکریاں مسموم کی لیکن ان مصلحتوں نے اس وقت عام رواج پکڑا اور شیعی طبیعت و مزاج کا گویا حصہ بن گئیں جب شاہ اسماعیل صفوی نے ذمام اقتدار سنبھالی اور ایران کو شیعیت میں داخل کر دیا اور اہل ایران میں مذہب کے ساتھ خصوصی تعلق پیدا کر دیا تاکہ ایران کے پڑوس میں واقع ممالک خلافت عثمانیہ کے مقابلے میں ڈٹ جائیں جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں اور صفوی شاہی دربار ہر سال عشرہ محرم میں سوگ منانے کا اعلان کرتا اور عاشورا کے دن قریب کے لئے آنے والوں کا استقبال شاہ خود کرتا شاہی محل سرا میں اس غرض سے خاص محفلیں منعقد ہوتیں جس میں عام لوگ جمع ہوتے اور شاہ بذات خود ان میں حاضری دیتا۔ ایسے ہی شاہ عباس اول صفوی جس نے پچاس برس حکومت کی اور وہ شاہان صفویہ میں قوت، گرفت، اور مکاری و عیاری میں سب سے بڑا ہوا تھا وہ بھی عاشورا محرم کو سیاہ لباس پہنتا اور اپنی پیشانی پر کچھ حشر مل لیتا اور جلوس جب امام کی مدح اور ان کے قاتلوں کے خلاف اظہار نفرت کرنے کے لئے مریضے لگاتے ہوئے سرکوں پر چلتے تو شاہ مذکور ان کی قیادت کرتا تھا۔

ہمیں یہ تو بالقبضہ معلوم نہیں ہو سکا کہ عاشورا کے دن آہنی زنجیروں سے کندھے پیٹنے کا آغاز کب ہوا اور ایران، عراق وغیرہ جیسے شیعی ملاقوں میں اس رسم نے کب رواج پایا لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تلواروں سے سرکوبی اور لے زخمی کر کے عاشورا محرم کو حضرت حسینؑ پر اظہار غم کا طریقہ ایران اور عراق میں ہندوستان سے انگریزی استعمار کے زمانے میں گیا ہے اور انگریز شاطر نے شیعہ کی چہانت، سادگی اور امام حسین کے ساتھ اندھی عقل سوز محبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں امام کے غم میں سرکوبی کی تعلیم دی۔

حتیٰ کہ ماضی قریب میں بھی بغداد اور تہران میں برطانوی سفارت خانے

حسینی تغریب کے جلوسوں کی مدد کرتے رہے ہیں جو اسی مذکورہ بالا بدترین مظاہرے کی شکل میں گلیوں اور بازاروں میں چکر لگاتے تھے انگریزی استعمار کے ان بدترین جلوسوں کی کاروائی کی ترویج و اشاعت کے پس پردہ انتہائی مکروہ سیاسی مقاصد تھے وہ ان کی نمائش کو برطانوی عوام اور آزاد اخبارات کے سامنے جو حکومت برطانیہ کے ہندوستان اور دیگر اسلامی ممالک میں نوآبادیاتی نظام کی مخالفت کر رہے تھے بطور ایک معقول وجہ جواز کے پیش کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ ان ممالک کے عوام کے دھیانہ مظاہرے سے یہ ثابت کر سکے کہ یہ قومیں کسی ایسے منظم کی محتاج ہیں جو انہیں جہالت و بربریت سے نکال سکے۔ یہ تغریبی جلوس جو دس محرم کو عام بازاروں کے چکر لگاتے ان میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے جو آہنی زنجیروں سے اپنی بیٹھوں کو ہولناں کر لیتے ملوادیوں اور فخریوں سے اپنے سروں کو زخمی اور خون آلود کر لیتے ان کی تصویریں یورپ کے انگریزی اخبارات میں چھاپی جاتیں اس سے شاعر سامراجی یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ جن اقوام کی ثقافت کا منظرہ یہ تصویریں جھلکیاں ہیں۔ نوآبادیاتی نظام کے ذریعے ان ممالک کے عوام کو شہریت و ترقی کے راستے پر گامزن کرنا ہماری انسانی ذمہ داری ہے۔

کہتے ہیں کہ عراق میں انگریزی عہد اقتدار میں اس وقت کے عراقی مذہبِ اعظم یا سین ہاشمی جب انگریزی راج ختم کرانے کے لئے مذاکرات کرنے لندن گئے تو انگریز نے ان سے کہا ہم تو صرف اس لئے عراق میں آئے ہیں کہ عراقی قوم کو احمقانہ انارکی سے نکالیں تاکہ وہ ہم دوش سعادت ہو سکے۔ یا سین ہاشمی اس بات پر براغزوختہ ہو کر غصے کی حالت میں کمرۂ مذاکرات سے باہر نکل آئے تو انگریز نے ان سے بڑی لجاجت اور نرم خوئی سے معذرت کر لی پھر پوسے احترام سے ہاشمی کو عراق کے بارے میں ایک دستاویزی فلم دیکھنے کو کہا جس میں نجف، کربلا اور کاظمیہ کی شاہراہوں پر چکر لگاتے ہوئے تغریب حسین کے جلوس دکھائے گئے تھے جو برصغیر

اور قابلِ نفرت منظر پیش کر رہے تھے گویا انگریز یہ کہنا چاہتا تھا کہ جس قدم میں زندہ
 بھر بھی تہذیب کا حق ہو وہ خود اپنے ساتھ یہ مار دھاڑ کر سکتا ہے ؟
 یہاں ایک پر لطف روشن خیال اور حکمت پر مشتمل مکالمہ کا ذکر دلچسپی
 سے خالی نہ ہوگا، یہ گفتگو میں نے تیس برس قبل شیعہ فرقہ کے ایک بڑے عالم اور شیخ
 سے سنی تھی۔ وہ باوقار، کبیر السن شیخ دس محرم کے دن دوپہر بارہ بجے مقامِ کربلا میں
 روضہ حسینؑ کے قریب میرے پاس کھڑا تھا اسی اثناء میں ایک جلوس بھنگشا ڈالتا ہوا
 آیا سردوں کو تلواروں سے زخمی کئے ہوئے، غم حسینؑ میں خون بہاتے ہوئے ایک جم غفیر
 روضہ حسینؑ پر وارد ہوا پیشانیوں اور پہلوؤں سے بھی خون بہہ رہا تھا انتہائی قابلِ
 نفرت شکل میں جسے دیکھ کر بدن کے رنگ گھٹے گھٹے ہوئے تھے پھر اس کے پیچھے ایک
 اور جلوس آگیا وہ بھی بہت بڑی تعداد میں تھا اور زنجیروں سے اپنی کریں پیٹ کر خون
 آلود کئے ہوئے تھے ان جلوسوں کو دیکھ کر وہیں اس بوڑھے شیخ اور دوسرے انظر عالم
 نے کچھ سوالات کئے اور اہلے مابین درج ذیل گفتگو ہوئی۔

شیخ نے پوچھا : ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یہ خود ہی اپنی جانوں کو
 ان معائب و آلام میں مبتلا کئے ہوئے ہیں ؟

میں نے کہا : آپ سن نہیں رہے یہ کیا کہہ رہے ہیں ؟ وہ
 ہائے حسینؑ ہائے حسینؑ تو پکار رہے ہیں جس کا مطلب واضح ہے کہ یہ ماتم حسینؑ میں
 اپنی یہ حالت بنائے ہوئے ہیں۔

پھر شیخ نے نیا سوال کیا، کیا حسینؑ اس وقت تادڑ مٹاتا بادشاہ کے
 پاس پاک مقام میں نہیں ہیں ؟

میں نے کہا : یقیناً وہیں ہیں۔
 شیخ نے پھر پوچھا : کیا اس وقت حسینؑ اس جنت میں نہیں ہیں

جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی طرح ہے وہ متقیوں کے لئے دنیاء کی گئی ہے؟

میں نے کہا ، ہاں (بالکل اسی جنت میں ہیں)۔

شیخ نے سوال کیا ، کیا جنت میں بڑی بڑی آنکھوں والی ترکے ہوئے آباد
موتوں کی طرح حوریں نہیں ہیں؟

میں نے کہا ، ہیں۔

شیخ نے تھنڈی آہ بھری اور رنج و غم سے بھرپور لہجے میں کہا ، صد افسوس
ان بد دماغ جاہل لوگوں پر کہ یہ اس وقت امام مرحوم کی خاطر اپنی یہ حالت بتاتے ہوئے ہیں
جب کہ امام اسکی لے جنت اور اس کی نعمتوں میں ہیں اور دائم نوجوان خدمت گزار ان
کے آس پاس آفتاب نے آبِ حویسے اور شرابِ ناب کے گلاس لے کر پھر رہے ہیں۔

۱۳۵۲ ہجری میں جب شام کے سب سے بڑے شیعہ عالم سید محمد امین
عاطلی نے ان جیسے اعمال کے حرام ہونے کا اعلان کیا اور اپنی رائے کے اہلدار میں مدیم النظر
جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے شیعہ سے مطالبہ کیا کہ وہ یہ لہو فانی برپا کرنے سے باز آجائیں
تو انہیں علماء کی صفوں میں سے ہی بعض مذہب کے تشکیکداروں کی طرف سے بڑی زور
دار مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور مذہب کے ان اجداد والوں کے پیچھے حضرت علیؑ کے الفاظ
میں ”کیئے بے لگام اور بیوقوف“ لوگوں کی طاقت تھی اور قریب تھا کہ سید امین کے یہ
اصلاحی اقدامات ناکامی سے دوچار ہوتے اگر ہمارے دادا مرحوم سید ابوالحسن شیعہ کے زعم
اعلیٰ کی حیثیت سے ان کے موقف کی تائید کر کے ان کی پشت پناہی نہ کرتے ، جبراً مجھنے
ان اعمال کے خلاف سید امین کی رائے کے حق میں غیر مشروط تائیدی اعلان کیا اور اس کی
حمایت میں فتویٰ جاری فرمایا ،

سید امین کی اصلاحی تحریک کے حق میں ہمارے دادا مرحوم کے تائیدی
موقف کے برے دور رس اثرات ظاہر ہوئے اگرچہ سید ابوالحسن کے خلاف بھڑکڑ مکتدی

اور نقیض آواز اٹھائی جیسا کہ اس سے قبل سیدائین کا ان سے پالا پڑا تھا سید ابوالحسن نے
 بالآخر اپنے ارفع و اعلیٰ مقام و مرتبہ کی وجہ سے سب کو زیر کر لیا اور جمہور شیعہ نے اس بزدل
 ترین دامنہا کا فتویٰ تسلیم کرتے ہوئے اس کی اطاعت شروع کر دی اور آہستہ آہستہ ان اعمال
 شیعہ میں کمی واقع ہونے لگی اور یہ شیعیت کی سکین سے غائب ہونے لگے لیکن اس کے
 آثار بالکل مٹنے نہ پائے تھے بلکہ کچھ کمزور سے مظاہر ابھی باقی تھے کہ خدا بجز محمد و محمد
 میں ذنات پائے گئے تو شیعیت کی نوخیز ایڈر شپ نے نئے سرے سے لوگوں کو ان اعمال کیلئے
 اکساوا شروع کر دیا اور ان کے اثرات پھر سے شیعہ دنیا میں رونما ہونے لگے لیکن وہ صورتحال
 دوبارہ نہیں آئی جو ۱۳۵۲ھ سے پہلے تھی۔

اور جب ایران میں اسلامی جمہوریت کا اعلان ہوا اور اقتدار پر ولایت
 فقیہ نے قبضہ کیا تو مذہبی سیاست کے حقے کی حیثیت سے ان اعمال کے احیاء کے احکام
 صادر ہوئے اور تازہ دم اسلامی جمہوریہ نے پوری دنیا میں موجود شیعہ کو مال اور اخلاقی مدد
 کر کے اس بدعت کے احیاء کے لئے براہیگنہ کیا جسے انگریزی استعمار نے دوسو برس قبل
 عالم اسلام کے شیعہ ملاقوں میں ردایا تھا انگریز کا مقصد یہ تھا کہ اسلام اور مسلمانوں
 کا یہ بیع اور بدنامیہلہ دنیا کے سلسلے پیش کر کے عالم اسلام پر اپنے استعمار کا جواز حاصل کر
 سکے جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

اس وقت جب میں یہ سطور لکھ رہا ہوں مدافسوس کہ پاکستان، ایران
 ہندوستان اور لبنان کے مشہوروں میں دس محرم کو ہر سال بڑے بڑے جلوسوں کے مظاہرے
 ہوتے ہیں۔ بالکل اسی وحشیانہ صورت میں سڑکوں پر گشت کرتے ہیں جس کی ہم تصویر کشی
 کر چکے ہیں اور پھر اسی روز خونخوار جنون اور انسانی حماقت کی منہ بولتی تصویریں مغرب
 کی ٹی وی سکین پر دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تاکہ اسلام اور مسلمانوں پر برے
 وقت کا انتظار کرنے والے دشمنان اسلام کی تعزیت کا باعث بنیں۔

اصلاح

امامیہ شیعہ کے تعلیم یافتہ اور مہذب طبقہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جاہل عوام کو ہر ممکن کوشش کر کے اس قسم کے کاموں سے روکیں جنہوں نے حضرت امام حسینؑ کا انقلابی تحریک کا چہرہ مسخ کر کے اس کی شکل بگاڑ دی ہے اور مبلغ اور داعی حضرات پر تو اس سے بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ اس بارے میں واضح ترین کردار ادا کریں یہاں میں پوری مصلحت و وضاحت سے اس حقیقت کا اظہار کر دینا چاہتا ہوں کہ عاشورہ عظیم کو شہادت حسینؑ کا مقصد و سبب اس سے بہت بلند و بالا اور ارفع و اعلیٰ تھا جس کی تصویر آج شیعہ پیش کرتے ہیں آپ نے ہرگز جام شہادت اس لئے نوش نہیں کیا تھا کہ لوگ ان کے غم میں روئیں، چہرے پریشیں اور در ماندہ مسکین کی سی صورت اختیار کریں بلکہ امام مدوح تو ظلم و استبداد کے مقابلے میں شجاعت و بہادری، عزیمت بالجزم اور جان نیک قربان کر دینے کا موثر ترین درس دینا چاہتے تھے چنانچہ اگر ضروری بھی ہو تو (شہادت حسینؑ کی یاد میں منعقد مغل امام کے مقام و مرتبہ کے شایان شان اور طوفان بدتمیزی جہالت بیک وقت مضحکہ خیز اور رُلا دینے والے اعمال سے ہٹ کر ہونی چاہیے۔ وہ ثقافتی اجتماعات کس قدر خوبصورت ہوں جن میں مبلغ خطبے اور قصائد پیش کئے جائیں جو راہ حق میں جان دینے اور جہاد کرنے سے متعلق ہیں۔

اس طریقے سے تعمیری انداز میں حسینؑ کی یاد میں اپنی تربیت کرنی چاہیے تخریبی انداز اختیار کر کے اپنے کو ہلاک نہیں کرنا چاہیے اور ہم پر یہ فرض ہے کہ حمایت و مدافعت کے میدان میں حسینؑ کا حق ادا کریں نہ کہ مسئلے کا علیہ بگاڑ کر دوسروں کے ساتھ اہانت و بدسلوکی کے مرتکب ہوں۔ اگر ہم امام حسینؑ کے ساتھ محبت و نفرت کا جذبہ صادق رکھتے ہیں تو ہمیں مذکورہ طریقہ کار اختیار کرنا ہو گا۔

تیسری شہادت

شیعہ نقباء کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص اس اعتقاد سے
(اذان میں) تیسری شہادت کہتا ہے کہ شریعت میں دار ہے، وہ حرام
مملکت کا مرتکب ہوتا ہے۔

سند لفظی جو پانچویں صدی ہجری کے اکابر علماء شیعہ امامیہ میں سے ہیں۔
 فرماتے ہیں جس نے نمازوں کے اذان میں لا اشد ان علیاً ولی اللہ کہا اس نے حرام عمل کا ارتکاب
 کیا۔ اس رائے سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان میں اس تیسری شہادت کا اضافہ نبوتِ کبریٰ کے
 بعد کیا گیا ہے لیکن مذہبی واقعات میں کسی طور پر اس کا اظہار اس وقت ہوا جس وقت شاہ
 اسماعیل صفوی نے ایران کو شیعیہ میں داخل کیا اور اس نے مؤذنون کو حکم دیا کہ چوتروں پر
 نماز کے وقت کہی جانے والی اذان میں تیسری شہادت کا اضافہ کریں اس طرح اس نے امامی
 کو رسول اللہ کے بعد خلافت کا مستقل مقام دے دیا وہ دن اور آج کا دن تب سے پوری
 دنیا میں شیعہ کی تمام مساجد میں یہی طریقہ جاری ہے جسے صفوی حکمران نے وسعت و ترویج
 دی۔ ہم مشرق و مغرب کی ایک بھی شیعہ مسجد اس سے مستثنیٰ نہیں کر سکتے۔
 اس سلسلے میں دلچسپ اور بامثل تعجب بات یہ ہے کہ ہمارے فقہاء
 صاحبم اللہ۔ کا اس پر مطلق و مکمل اجماع ہے کہ اس شہادت کا اذان میں اضافہ عصرِ ائمہ
 کے دیر بعد ہوا ہے اور چوتھی صدی تک اسے کوئی نہیں جانتا تھا اور اس پر سب فقہاء
 متفق ہیں کہ اگر امام علی رضی اللہ عنہ بقید حیات ہوتے اور اپنے بلے میں سن لیتے کہ ان کا نام اذان
 میں پکارا جاتا ہے تو ایسا کہنے والے پر شرعی حد نافذ کرتے۔

اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ ہمارے فقہاء میں سے کسی نے اسے منع نہیں کیا بلکہ ان چند فقہاء کے خلاف مخالفانہ موقف اختیار کیا جنہوں نے اس بدعت کے خلاف آواز اٹھائی اور انہیں شیعیت سے خروج اور علی اور ان کی اولاد سے لاتعلقی کے لفظ دیئے اور انہیں یکہ و تنہا چھوڑ دیا عوام اور جاہل لوگ بھی اسی اکثریت کے نقش قدم پر چلے۔ اس سے اندھے تعصب کا پتہ چلتا ہے جو بیک وقت بعض فقہاء اور جاہلوں کے دلوں کو اپنی پیٹ میں لئے ہوئے ہے اور اس سلسلے میں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔

میں اس مسئلہ پر اپنے فقہاء کے ساتھ مجادلہ کر کے اکتا چکا ہوں کہ وہ گزشتہ کئی صدیوں سے ایک ہی نوعیت کے جواب دینے کے عادی ہو چکے ہیں اور ان جوابات میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ تیسری شہادت نماز کا جزو تو نہیں ہے کہ اس نماز فاسد ہوتی ہو اس لئے اس کے اختلاف کی کوئی وجہ منافعت نہیں ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تیسری شہادت نماز کا جزو ہے یا نہیں بلکہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس لئے کہ اذان کے الفاظ رسول اللہ ﷺ نے متعین فرمائے لہذا یہ الفاظ سنت تو قیعی ہیں ان میں کسی کمی یا اختلاف کا جواز نہیں ہے خواہ اضافی کلمات اپنی جگہ درست یا صحیح اور سنی بر حقیقت ہی ہوں۔

پھر وہ کہتے ہیں کہ تیسری شہادت اب شیعہ فرقہ کا شعار بن چکی ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ شیعیت کی نسبت اسلام کا شعار زیادہ اہم ہے کیا شیعہ اسلام سے الگ کوئی فرقہ ہے اور اسے اپنی شناخت کے لئے الگ نہ بنا کر کی ضرورت ہے یہاں پہنچ کر وہ اپنی ذمہ داری دوسروں کے کندھوں پر ڈالتے ہوئے کہتے ہیں۔ ہم شیعہ سے اذان میں سے تیسری شہادت ترک کرنے کا مطالبہ نہیں کر سکتے کہ اب وہ ان کی طبیعت کا حصہ بن چکی ہے اور شیعہ اس سے اسی طرح دلچسپی رکھتے ہیں

جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے دودھ سے۔ اس طرح ہماری بات گرد و غبار کی طرح ہوا میں اڑ جاتی ہے۔

ہم ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم اکٹھے ہو کر ایک دلوے کا اظہار کرو اور پوری صراحت اور شجاعت سے حکم الہی بیان کرو تو کوئی بھی اس کی اطاعت سے گریز نہیں کرے گا بصورت دیگر تمہاری ذمہ داری حکم الہی بیان کر دینا ہے اسے نافذ کرنا تو نہیں ہے۔

ان فقہاء کا ایک جواب یہ بھی ہوتا ہے کہ خلیفہ عمر بن خطاب نے اذان میں سے ”حی علی خیر العمل“ حذف کر کے اس کی جگہ ”العلاء خیر من النوم“ کے الفاظ کو دی۔

ہم کہتے ہیں، اذلا تو الزامی جواب حق کو مسترد کرنے کے لئے کافی نہیں ہوتا اور اگر یہ بات درست ہوتی تو امام علیؑ اپنے عہد خلافت میں اسے برقرار نہ رکھتے بلکہ اس جملے کو تبدیل کرنے کا حکم دیتے اور شیعہ کی منطق کے مطابق اگر امام کامل یہ معج ثابیت ہو جائے تو حجت ہوتا ہے۔ نیز اس پر تمہارے نزدیک اجماع ہے کہ تیسری شہادت عہد نبوی میں نہیں پائی جاتی تھی اور نہ ہی عصر آئمہ میں اس کا وجود تھا بلکہ دیر بعد اذان میں اس کا اضافہ کیا گیا ہے۔

جب کہ ”العلاء خیر من النوم“ کی عبارت ایک اختلافی امر ہے شیعہ کے علاوہ تمام اسلامی فرقے اس پر متفق ہیں کہ یہ عہد رسولؐ سے وار د ہے بخلاف شیعہ کے جو اسے خلیفہ عمر بن خطاب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ایک اجماعی مسئلہ جس میں دو فقہ بھی آپس میں اختلاف نہ کرتے ہوں اور ایک اختلافی مسئلہ جس میں متعدد مختلف اور متضاد آراء ہوں ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔

اصلاح :- ابھی قطعاً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیسری شہادت جواب شیعہ

کے ہاں مسجدوں میں اذان کا جزو بن چکی ہے اور انفرادی وضعی عمل سے بڑھ کر شیعہ کا اجتماعی اور مذہبی مزاج اور جذباتی مسئلہ بن چکی ہے اب اسے تبدیل کرنا آسان نہیں رہا بالخصوص ایسے مملکت میں جہاں ایک ایسی مذہبی حکومت قائم ہے جو دینی جذبات کو ہر اسے کران سے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ سیاسی معرکوں میں فائدہ حاصل کرتا ہے جن کے باشندوں کی اکثریت سنیوں پر مشتمل ہے اسی لئے ایران میں تصحیح کی مساعی کو زبردست دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا اور تمام اصلاحی اقدامات کے ساتھ جن کے حق میں ہم نے ایران میں آواز بلند کی یہی سلوک ہوا۔ وہ دن بھی آئے گا جب ایران کی انتہا پسند اسلامی جمہوریت کا نظام تبدیل ہوگا اور اس کی جگہ اعتدال پر مبنی نظام لے گا جس کی ترجیحات مسلمانوں کا اتحاد اور اسلام کا عقاد ہوں گی اس وقت تصحیح کے نعرے کو قبولیت حاصل ہونا جس میں تیسری شہادت شامل ہے ایک طبعی امر ہوگا لیکن فی الوقت ہم ایران کے علاوہ جہاں کہیں بھی شیعہ ہوں اور انہیں ہماری یہ ندرتے اصلاح و تصحیح پہنچ رہی ہو ان سے ہم بھی مطالبہ کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آئمہ کے جہد میں جو الفاظ اذان معروف و منشر تھے انہیں واپس لانے کے لئے بھرپور جہد و جہد کریں۔ فرزند ان شیعہ میں سے صاحب نظر اور تعلیم یافتہ طبقہ کی ذمہ داری ہے کہ جس مذہب کی طرف وہ اپنی نسبت کرتے ہیں اس کی اصلاح و تصحیح کے لئے بھرپور کردار ادا کریں۔

میں ایک بار پھر اپنے نقباز سے قنوطیت اور یاس کا اظہار کرتا ہوں مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ حق بات کہیں گے اور اس خندق میں ہمارے دوش بدوش ڈٹ سکیں گے بلکہ وہ تو اس کے برعکس اس بدعت کی تائید اور ساجد میں اس پر عمل کرنے میں دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ شدت اختیار کئے ہوئے ہیں۔

اللہ کی قسم! اگر آج حضرت علیؑ بقید حیات ہوتے اور نماز کے لئے اذان میں منادوں سے اپنا نام ذکر ہوتا سننے تو اسے جاری کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے

دونوں پر برابر مدعا نفاذ کرتے ہم بھی عجیب لوگ ہیں کہ علیؑ کی خاطر ایک ایسا عمل کرتے ہیں جسے وہ خود بھی پسند نہیں فرماتے۔

ہم ایک بار پھر اپنی اس اصلاحی تحریک کے ضمن میں شیعہ سے مطالبہ کریں گے کہ وہ اس اذان کی طرف رجوع کریں جو بلال حبشیؓ نے مسجد رسول اللہؐ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جن میں حضرت علیؑ بھی تھے۔ کی موجودگی میں کہی اور اپنے شیعی مساجد کے مؤذنوں کو بھی اس اذان کا پابند رہنے کے لئے کہیں اگر مؤذنوں نے مساجد میں اس کی پابندی نہ کی تو اس سے بڑا راستہ کھلے گا اور یہ اذان شیعہ گھروں میں داخل ہو جائے گی جیسا کہ قبل ازیں علیؑ اور فاطمہؑ انہما کے گھر داخل ہو چکے ہیں۔

وقتی نکاح یا امتہ

کوئی ایسی امت اپنی باڈے۔ جن کے قدموں میں اللہ نے
جنت رکھی ہے۔ کے شرف و وقار کا تحفظ کیونکر کر سکتی ہے
جو نکاح متہ کو جائز کہتی اور اس پر عمل بھی کرتی ہو۔

متد سے مراد وقتی نکاح ہے جس پر ایران میں شیعہ عمل کرتے ہیں ہو سکتا ہے جن دوسرے علاقوں میں وہ آباد ہیں اگر کوئی بیسمل نکلتی ہو تو وہاں بھی کرتے ہوں۔ یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پرانے لائین فقہی بحث و جدل میں پرچونے کا کوئی فائدہ نہیں جس پر صدیاں بیت گئیں، تفسیر و فقہ وغیرہ کی کتابیں ان فقہی جدل کے مباحث سے بھری پڑی ہیں لیکن ان سے کسی فائدے کی امید نہیں رکھی جاسکتی۔ لیکن اس سبب کے باوجود میں قارئین کے سامنے اس فقہی جدل کی مختصر روئیداد رکھتا ہوں اس کے بعد ان ہولناک خطرات کی نشاندہی کروں گا جو شیعہ کو اس بدترین نظریہ کو سرے سے ختم نہ کرنے کی صورت میں اجتماعی، اخلاقی اور انسانی مسائل کے گرداب میں پھنسا سکے ہیں، میں اول و آخر شیعہ نوجوان نسل کو اس پر غار اور بدنام راستے پر چلنے کی تمام تر ذمہ داری نچھاور ڈالتا ہوں اس کی تمام تر مسئولیت و جواب دہی انہیں کے کندھوں پر ہے۔

شیعہ فقہاء - اللہ انہیں معاف کرے۔ کہتے ہیں کہ متد عہد نبوی، عہد خلیفہ ابوبکر اور عمر کے نصف عہد خلافت میں مباح اور جائز تھا عمر بن خطاب نے اسے حرام کر دیا اور مسلمانوں کو اس سے باز رہنے کا حکم دیا اس پر وہ ان روایتوں سے استدلال کرتے ہیں جو کتب شیعہ اور بعض کتب اہل السنہ میں مروی ہیں۔

جہاں تک دیکھ اسلامی فرقوں کا تعلق ہے تو وہ کہتے ہیں کہ متعدد زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی۔ عصر رسالت کے ابتدائی سالوں میں لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا تا آنکہ حقہ انواع یا غیر کے دن رسول اللہ نے اسے حرام قرار دے دیا بالکل اسی طرح جس طرح شراب جو بعثت نبوی کے کئی سال بعد حرام کی گئی جب اس کے بارے میں آیات تحریم نازل ہوئیں۔ یہ غلام ہے اس فقہی نزاع اور جدل کا جو ہزار برس سے متعدد مسئلے جاری ہے۔

یقیناً یہ بات نہایت قابل افسوس ہے کہ بعض بڑے شیعہ علماء نے وقتی شادی (نکاح متعہ) کا دفاع کرتے ہوئے اس کے حق میں آواز بلند کی اور اس مسئلے میں کئی کتابیں لکھ ڈالیں اور اس کا زمانے پر فخر کرتے اور اتار لیتے پھرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس عزت و کرامت اور ذوق کے شافی بدترین نو پسید مذہبی دہم کی حقیقی نقشہ کشی کے لئے کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے اس فقہی نظریہ کو دلائل سے طشت از بام کروں جو اس کا جو از فراہم کرتا ہے اس سے انکار قدم پھر اٹھاؤں گا تاکہ شیعہ کو مسئلہ کی سنگینی اور اس بللے بد کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔

شیعی عرف اور ہمارے فقہاء شیعہ کے فتویٰ جو ازان کے مطابق وقتی شادی یا متعہ صرف یہ ہے کہ ایک ہی شرط پر منی تعلقات کی عام آزادی ہے پس عورت کسی کے حوالہ عقد میں نہ ہو تو اس سے ایجاب و قبول کے ذریعے نکاح جائز ہے کوئی بھی شخص مرد و عورت میں یہ نکاح کر سکتا ہے نہ گواہوں کی ضرورت اور نہ کسی خرچ اخراجات کی اور مدت نکاح بھی اپنی حسب منشاء رکھ سکتا ہے اور مطلق اختیارات بھی اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے چاہے تو ایک ہی چھت تھے متعہ کے ساتھ اپنے پاس ہزار بیوی جمع کرے۔

یہ فقہی نظریہ کہ متعہ کی حرمت حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ کے حکم سے کی گئی حضرت امام علیؓ کے حمل سے باطل ہو جاتا ہے جنہوں نے اپنی خلافت کے زمانے میں اس حرمت کے حکم

کو برقرار رکھا اور جو از متعہ کا حکم صادر نہیں فرمایا شیعی عرف اور ہمارے فقہاء شیعہ کی رائے کے مطابق امام کا عمل حجت ہوتا ہے خصوصاً جب کہ امام با اختیار ہو، اہل باطل کے آزادی رکھتا ہو اور احکام الہی کے اوامر و نواہی بیان کر سکتا ہو۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ امام علیؑ نے منصب خلافت قبول کرنے سے معذوری ظاہر کر دی تھی اور اس کی قبولیت کے لئے یہ شرط رکھی تھی کہ کارِ حکومت میں صرف ان کی رائے اور اجتہاد ہی کار فرما ہوں گے اس صورت میں امام علیؑ کی حرمتِ متعہ کو برقرار رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عہدِ نبوی میں حرام تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو ضروری تھا کہ وہ اس حکمِ تحریم کی مخالفت کرتے اور اس کے متعلق صحیح حکم الہی بیان کرتے اور علیؑ امام شیعہ پر حجت ہے میں نہیں سمجھ پایا کہ ہمارے فقہاء شیعہ کو یہ ہر بات کیسے ہوتی ہے کہ وہ اس کو دیوار پر مار دیتے ہیں ؟

جیسا کہ میں تھوڑی دیر پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں فقہی بحث و جدل سے ہٹ کر بعض دیگر اہم ترین زاویوں سے متعہ کا گہری نظر سے جائزہ لوں گا اس کے بعد فقہانِ شیعہ امامیہ میں سے تعلیم یافتہ اور مہذب طبقہ کے سامنے اس کی بھیاں صحت رکھوں گا میری تمام اصلاحی کوشش اور اس کی عملی صورت گیری اسی طبقہ کے ساتھ وابستہ ہے انہی سے مجھے امید اور توقع ہے کہ وہ اصلاح و تصحیح کی مساعی کو آگے چلانے کے لئے قیادت کریں گے بلاشبہ جو اسلام انسان کی تکریم کے لئے آیا ہے جیسا کہ درج ذیل آیت میں ارشاد ہوا ہے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ۖ

ہم نے بنی آدم کو عزت و تکریم بخشی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،

انما بُنِيتْ لَاتِقِیْمَ مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ

(الحديث)

”مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہے“

کیا ممکن ہے کہ یہ اسلام کوئی ایسا قانون دے جس میں ایسی جنسی اباحت ہو اور عورت کے وقار کی اس حد تک توہین کی گئی ہو کہ جس کی نفیر ہمیں اباحت پر قائم معاشروں کی قدیم و جدید تاریخ میں کہیں نہ مل سکے حتیٰ کہ ”لوٹی چار دہم“ وارسا میں واقع اپنے محل میں ترکی اور فارسی بادشاہ اپنے مملات میں ایسا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔

مذکورہ بالا آیت میں نبی آدم کے لفظ میں مرد و عورت دونوں برابر شامل ہیں اور جن مکارم اخلاق کی تکمیل کے لئے رسول اللہ تشریف لائے تھے وہ بھی مرد و عورت دونوں جنسوں کے لئے ہیں قانون متعہ میں عورت کی تکریم اور اس کے اخلاق کی حفاظت کا کیا مقام ہے؟ اس قانون میں عورت کا مقام صرف ذلت و رسوائی ہے اور اس کی حیثیت بالکل اس سوئے کی طرح ہے جسے مرد جب چاہے ایک کے بعد دوسرا بغیر کسی حد و شمار کے بدلتا رہے عورت جسے اللہ تعالیٰ فضا اس شرف سے نوازا ہے کہ جہاں وہ ماں کی حیثیت سے غلیم مردوں اور عورتوں کو برابر طور پر جنم دیتی ہے وہاں اسے ایک ایسا مرتبہ بھی دیا ہے جو مال کے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ فرمایا،

الجنة تحت اقدام الأمهات

”جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے“

کیا اس بلند مرتبہ مال کے شایان شان ہے کہ وہ اپنے اوقات یکے بعد دیگرے مختلف مردوں کی آغوش عشرت میں داد و پیش دیتے ہوئے گزرائے اور ایسا ہی شریعت کے نام ہے؟

ہمارے بعض نقباز نے۔ اللہ انہیں معاف کرے۔ متعہ کی ایک تصویر

ہمیشہ کہنے کی کوشش کی ہے کہتے ہیں گویا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اس نے ایسا شرعی قانون دیا جس کی بدلت مرد پر کاری میں مبتلا ہونے سے بچ جاتا ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ پہلو نہ آیا کہ اسلام صرف مردوں ہی کا دین نہیں بلکہ یہ پوری انسانیت کیلئے نازل ہوا ہے جس میں عورتیں بھی شامل ہیں اور قوانین البیہ اور شرائع مساویہ اس لئے نہیں آئیں کہ انسان کی شہوتیں اور جنسی تعلقے شریعت و قانون کے پردے میں پوشے ہوئے رہیں، اسلام تو اس لئے آیا ہے کہ لوگوں کو زمانہ جاہلیت کی ابا حیت سے نکال کر فضائل و اخلاق سے آراستہ کرے نہ اس لئے کہ جاہلیت اور اس کے مظاہر کو تشریح اور قانون الہی کا تقدس دے۔

اسلام بیک وقت چار صد ائمہ بیہاں جمع کرنے کو حرام قرار دیتا ہے اور ایک سے زیادہ بیہاں رکھنے کے لئے سخت ترین شرط رکھتا ہے جیسا کہ آیت ذیل میں تصریح آتا ہے۔

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
 ”پھر اگر ڈرو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک

ہی نکاح کرو۔ (۱)

اور بیویوں کے درمیان عدل قائم کرنا مشکل ترین کام ہے بعض اوقات تو ناممکن کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اس قسم کی شرط عدالت رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد کو مقید رکھا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تعدد ازواج کے راستہ پر چلتا ہوا انسان، طبعی تعلقے، بشری ضرورت، نسل اور خاندان کی تنظیم اور راست کے مفاد سے بڑھ کر شہوات نفسانی کی دادی میں چل نکلے اس لئے ملاقا کی کماہت کے

متعلق سختی سے بیان ہوا ہے جیسا کہ ارشادِ نبوی ہے

يَهِنُ ابْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ

الطَّلَاق -

”حلالِ امور میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند

طلاق ہے“

اور طلاق کو بھی سخت ترین شروط و قیود کے ساتھ مقید کر دیا ہے ان

شروط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وقوعِ طلاق کے لئے دو گواہوں کی حاضری ضروری ہے۔

ایک ایسا آسانی دین جس کا موقف نکاحِ اداس کی شروط کے بائے میں

اتنا واضح اور محسوس ہو گیا یہ بات قرینِ عقل ہے کہ وہ خود ہی اپنے اس قانون کے ضابطہ کوئی

ایسا قانون جاری کرے جس میں اتنی بے لگام اباحت ہو کہ آسمان اور زمین اس سے لرزے

لیں اور اسلام جیسا دین ایسی اباحت کا اختیار دے؟

اب یہاں میں قاری کے سامنے نکاح کی دو مختلف صورتیں پیش کرتا

ہوں ایک پر شیعہ سمیت تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور وہ ہے ہمیشہ کے لئے نکاح

کرنا اور دوسری صورت عارضی نکاح یا بستے کی ہے۔ جس کے جواز کا فتویٰ صرف امامیہ

کے فقہاء دیتے ہیں اور میں شیعہ سے مطالبہ کروں گا کہ وہ اس کے بائے میں اپنے

ریکارڈس دیں۔

تمام مسلمانوں کے ہاں متفق علیہ ثانی

نکاح کی شرطیں۔

(۱) دو گواہوں کے درجہ عقد نکاح

پر مشتمل الفاظ بولنے پر زوجین

میں نکاح مکمل ہوگا

عارضی نکاح جس پر صرف شیعہ امامیہ

کا اتفاق ہے۔

(۱) بغیر گواہ کے صرف عقد پر مشتمل الفاظ بولنے

سے نکاح ہر جگہ ہوگا۔

(۲) رہائش اور لباس سمیت بیوی کے جملہ اخراجات خاوند کے ذمہ ہونگے
(۳) خاوند چار بنے زاد بیویاں ایک وقت میں اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا اور چار کی اجازت بھی سخت ترین شرط کے ساتھ ہے۔

(۴) خاوند کے پہلے فوت ہو جانے کی صورت میں بیوی اس کی وراثت میں حصہ دار ہوگی
(۵) کنواری بڑکی کے نکاح کیلئے اس کے باپ کی اجازت و منظوری شرط ہے

(۶) دائمی نکاح کی مدت زوجین کی پوری زندگی ہے

شروط طلاق

(۱) دو عادل گواہوں کے سامنے لفظ طلاق بولنے سے ہی طلاق واقع ہوگی

(۲) بیوی کے اخراجات کے متعلق خاوند یا اختیار ہے
(۳) خاوند کو اجازت ہے کہ وہ لاتعداد بیویاں بغیر کسی شرط کے رکھ سکتا ہے۔

(۴) بیوی خاوند کی وراثت نہیں ہوتی۔

(۵) کسی حالت میں بھی باپ کی موافقت شرط نہیں ہے۔

(۶) عارضی نکاح کی مدت پندرہ منٹ بھی ہو سکتی ہے ایک دن بھی اور نو تہ برس بھی جس قدر مدت خاوند تجویز کرے اور بیوی اسے قبول کرے

شروط طلاق

(۱) نسخ اور اپنی بقیہ مدت میں کہنے کے الفاظ سے طلاق واقع ہو جائے گی شیعہ جسے نسخ عقد کا نام دیتے ہیں۔

(۲) عدت کے لئے تین ماہ و س دن
طلاق کی مدت ہے۔

(۲) عورت کے لئے فسخ کی عدت ذہبی ہو
گی جو لونڈی کی آزاد ہونے پر ہوتی
ہے یعنی آزاد عورت کی عدت سے
نصف مدت۔

(۳) عورت ایام باہواری میں ہو تو
طلاق واقع نہیں ہوتی

(۳) ہر حال میں فسخ واقع ہو جائے
گا۔

(۴) عدت کے دوران بیوی کے
اخراجات خاوند کے ذمہ ہونگے۔

(۴) ایام عدت فسخ میں خاوند با اختیار
ہے بیوی کے اخراجات برداشت
کرے یا آنکھیں پھیرے۔

یہ تعابلی نقشہ جو ہم نے پیش کیا ہے اس پر گہری نظر ڈال لینے کے بعد
متبع کے معاشرتی خطرات و نشادات پر کسی ذویل گفتگو کی ضرورت باقی نہیں رہتی سمجھ
یقین ہے کہ میری یہ ندائے اصلاح اپنے گرد ان تمام فرزند ان شیعہ کو جمع کرے گی
جو ایسے قلبِ فطری سے بہرہ ور اور ایسی سوچ رکھتے ہیں جس سے وہ معاملے کی سفیگی
گرانباری اور دولت و رسوائی کا ادراک کرتے ہیں اور معاملہ آفتابِ نصف النہار
سے بھی زیادہ واضح اور ظاہر ہے۔

اصلاح

یہاں مسئلہ تقبیح سے بہت زیادہ اہم ہے یہ بڑی ہوشربا
حالت بد شیعہ افکار میں داخل ہو گئی ہے حتیٰ کہ یہ روایات جو اس کے حلال ہونے
کے بارے میں آئی ہیں خواہ وہ کتب شیعہ میں ہوں یا دیگر لوگوں کی کتابوں میں حتیٰ کہ
وہ روایات جو یہ بیان کرتی ہیں کہ صدر اسلام میں جائز تھا تا آنکہ خلیفہ عمرؓ نے خطاب

نے اسے حرام قرار دے دیا۔ میں یہی باور کرتا ہوں کہ یہ تمام روایات اسلام کے ربحِ زیبا کو
 دافدار کرنے کے لئے وضع کی گئی ہیں اور دوسری جانب دیگر تمام اسلامی فرقوں نے اس
 نظریہ کی اہمیت اور اس کے بڑے بڑے معاشرتی اور اخلاقی مفاسد کی کہنہ کو پاکر اس کے
 مقابلے میں ایسا موقف اختیار کیا جو حق، عدل، اور فضیلت کے امتیازی نشانات کا حامل ہے
 لیکن ہماری فقہانہ شیعہ یا ائمہ کی شیگی کا ادراک نہیں کر سکے یا سب کچھ سمجھنے کے باوجود صرف
 جمہور اہل اسلام کی مخالفت کے شوق میں ہی متعہ جیسی غضبِ الہی کو دعوت دینے والی لغت
 کو حلال قرار دیا اور اس کی اجازت دی کیوں کہ جمہور مسلمانوں کی مخالفت کی فضیلت میں کئی
 روایات وضع کر کے انہیں جھوٹ اور ہستانِ باغضیہ ہمنے امام صادق کی طرف منسوب کیا
 گیا جن میں آیا ہے۔

”الرشد فی خلاہم“

(ہدایت ان کی مخالفت میں ہے)

یعنی اہل السنۃ والجماعت کی رائے سے اختلاف کرنے میں ہی رشد و
 ہدایت ہے۔

ہماری فقہانہ کے فقہی اسنہ ثلاث میں اس مانا بل فہم یہ جمیدگی کے علاوہ
 میرا خیال ہے کہ وقتی نکاح کے فشریہ کو شیوخ خصوصاً نوجوانوں کے لئے مذہب کو جاذبِ نظر غلظت
 کے لئے استعمال کیا گیا ہے کیوں کہ اس مذہب میں کچھ خاص امتیازات ہیں جنہیں دیگر اسلامی
 مذاہب تسلیم نہیں کرتے بلاشبہ دین کے نام سے جائز قرار دے کر جنسی لاپرواہی دینا ایک ایسا عمل
 ہے جو اپنے اندر ہر جگہ اور ہر وقت نوجوانوں اور کمزور طبع لوگوں کے لئے بڑی کشش رکھتا
 ہے جب میں اپنی کتب روایات میں ایسی روایات پڑھتا ہوں جو متعہ کی فضیلت اس کے ثواب
 اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے لئے ائمہ کے نام منسوب ہیں تو مجھے ہرگز کوئی تعجب نہیں
 ہوتا۔ میں ان روایتوں کے بارے میں اپنے صریح اور واشگاف موقف کی طرف اس کتاب

میں کئی مقامات میں اشارہ کر چکا ہوں۔

اور ہماری تمام تر توجہ اس پر مرکوز ہے کہ شیعہ گروہ کو اللہ ان روایات سے نجات دلائے۔

میں جب یہ سلور ملکہ رہا ہوں تو شیعہ کے مستقبل، اصلاح کنے کے بارے میں ان کے موقف، اس کے اصول و مبادی کی طرف غیر مشروط رجحان و میلان سے لمحہ بھر کے لئے بھی ناامیدی سے دوچار نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس اصلاحی کوشش کو ابتدائی مرحلے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے لیکن کلمہ حق جتنا فراپنا راستہ خود بخود بنالیا کرتا ہے، بیدار مغز، تعلیم یافتہ، مہذب طبقہ جو اپنے آپ کو ان ناکارہ افکار سے آزاد کر سکتا ہے جو انہیں ماں باپ اور فقہاء و شائخ نے تلقین کئے ہوں، کی خصوصی توجہ دینا بھر میں شیعہ کے مستقبل کی بہترین ضمانت ہے۔

میں ایک بار پھر عارضی نکاح کی طرف آتا ہوں اور ان فقہاء سے سوال کرتا ہوں جو متعہ کے جواز اور اس پر عمل کے متعجب ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں کیا وہ اپنی بیٹیوں، بہنوں اور رشتہ دار لڑکیوں کے ساتھ اس قسم کی کسی حرکت کی اجازت دینا پسند کریں گے یا ان کے بلکے میں ایسی بات سن کر ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، رنگیں پھول چائیں گی اور غصے پر قابو نہیں رکھ سکیں گے؟

یہ ہے اس سوال کے قریب قریب ہی کسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہوئے ایک بڑے عالم سید امین عاملی نے کہا تھا،
اگر متعہ جائز ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر شخص اس پر عمل کرے ایسے کتنے ہی مباح امور ہیں جو پاکدامنی، شہیقت کا دھار اور برتری لمخوذ رکھ کر ترک کر دینے جلتے ہیں (۱)

لیکن میں کہوں گا کہ بات بالکل واضح ہے کہ مسئلہ کی صورت یہ نہیں ہے یعنی جو لوگ اپنی بیٹیوں، بہنوں اور قرابت داروں کے لئے متعدد پسند نہیں کرتے یہ اجماعاً پاکستان اور بلند اخلاقی تک محدود نہیں ہے بلکہ ان کے خیال میں یہ گھریلو وقار، خاندانی شرافت کے سنانی رسوا کن اور معیوب امر ہے اور بعض شیعہ علاقوں کی صورت حال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نئی یا اپنی قوم کے سردار سے متعلقہ لڑکی سے متعلق مطالبہ کرے تو شاید اس سوال پر خوزیری ہو جائے۔ حتیٰ کہ ایران جہاں بعض شہروں میں عجلایہ کاروبار جاری ہے وہاں ایسے علاقے بھی پائے جاتے ہیں کہ وہاں کوئی شخص سٹھ کے باغے میں ایک کلمہ بھی زبان پر لائے تو اسے شرم محسوس کرتا ہے ایران کے علاوہ دیگر ممالک خصوصاً بلاد عرب میں جہاں کہیں شیعہ آباد ہیں وہاں سٹھ پر بات چیت خوزیری اور ہلاکت فیزی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے پاکستان، بھارت اور افریقہ میں معاملے کی تفصیلی نوعیت سے واقف نہیں ہوں لیکن ان تمام علاقوں میں نیکہ اپنا فتویٰ تو تبدیل نہیں کرتا البتہ اگر اس سے دریافت کیا جائے تو اسے جائز کہتا ہے لیکن وہ خود جس معاشرے میں رہ رہتا ہے اس ماحول کے زیر اثر ہوتا ہے اگر اس کی بیٹی وقتی نکاح (متحدہ) کرنے سے طلب کر لی جائے تو وہ شورش برپا کر دے اور دنیا تہ و بالا کوٹ لائے اس طرح یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس ناپسندیدہ مسئلے پر عمل کی ادلی و آخر ذمہ داری انہی لوگوں کے کندھوں پر ہے جنہوں نے مسلمان خواتین کی عصمتیں مباح قرار دیں لیکن اپنی عصمتیں محفوظ رکھیں۔ مومن خواتین کی عزت و وقار کو رائیگاں ٹھہرایا مگر اپنی بیٹیوں کی عزت پر آہنج نہیں آنے دی۔

خاکِ کربلا پر سجدہ

خاکِ کربلا پر یہ سجدہ شیعہ اور شیعیت کے درمیان معرکے کے
عہدِ دوم میں شروع ہوا پھر وسیع تر آفاق سلج پر پھیل گیا
اور تمام شیعوں میں عام ہو گیا۔

کم ہی شیعہ کا کوئی ایسا گھر ہو گا جہاں مٹی کی وہ ٹمکیا نہ ہو جس پر شیعہ اپنی نمازوں میں سجدہ دیز ہوتے ہیں وہ خاکِ کربلا ہوتا ہے جہاں حضرت حسینؑ نے شہادت پائی اور وہیں ان کا جسد پاک مدفون بھی ہے۔

اور میں بخوبی جانتا ہوں کہ میلے فقہاء خاکِ کربلا پر سجدے کے موضوع پر کیا کہتے ہیں وہ مکانِ سجدہ اور ذاتِ سجدہ میں فرق کرتے ہیں یعنی خاکِ کربلا پر پیشانی رکھنے کا مطلب اس کو سجدہ کرنا نہیں بلکہ اس پر سجدہ کرنا ہے کیوں کہ شیعہ مذہب میں صرف مٹی اور اس سے نکلی ہوئی اشیاء پر ہی سجدہ جائز ہے لباس یا اس سے بنی ہوئی اور خوردنی چیزوں پر سجدہ روا نہیں ہے۔

م اچھی طرح سمجھتے ہیں بلکہ خود شیعہ بھی یہ جانتے ہیں کہ خاکِ کربلا پر سجدہ کا مسئلہ اسی فقہی حد تک پہنچ کر رک نہیں جاتا یا یہ صرف مٹی پر سجدے کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے بہت دور نکل چکا ہے جو لوگ اس مٹی پر سجدہ کرتے ہیں ان میں بہت سے اُسے بوسہ دیتے اور تبرک حاصل کرتے ہیں اور بعض اوقات تو حصولِ شفاء کے لئے خاکِ کربلا میں سے کچھ کھا بھی لیتے ہیں حالانکہ شیعہ فقہ میں مٹی کھانا حرام ہے پھر ان لوگوں نے مٹی کی مختلف شکلیں بنا رکھی ہیں جنہیں اپنی جیب میں دکتے ہیں اور سفر میں جہاں جائیں ساتھ لے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ تقدس میں مکریم کا سلوک کرتے ہیں میرے ان مسطور کی تائیف تکب مشرق و مغرب میں لاکھوں شیعہ پابندی

سے خاک کر بلا پر سجدہ کر رہے ہیں ان کی مسجدیں اس سے بھری پڑی ہیں اور جب کہیں سے اسلامی فرقوں کی مسجدوں میں نماز پڑھیں تو یہ قیہہ پر عمل کرتے ہوئے اسے چھپائے رکھتے ہیں۔ غیر شیعہ کے اعتراض کے خوف سے ظاہر نہیں کرتے کئی غیر شیعہ حضرات کو اشتباہ ہوا اور انہوں نے سمجھا کہ مٹی کی یہ مختلف شکلیں بت ہیں جن پر شیعہ سجدہ کرتے ہیں بعض شہروں میں تو قریب تھا کہ نئے نئے کھڑے ہو جاتے جہاں لوگ خاک کر بلا اور اس کے مظاہر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ معلوم نہیں یہ بدعت کب شیعہ کی صفوف میں در آئی جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خاک کر بلا پر سجدہ نہیں کیا مٹی کو مقدس سمجھنے کا عقیدہ بھی مسلمانوں میں معروف نہ تھا ممکن ہے اس رواج نے صفویوں کے عہد میں وسعت اختیار کی ہو جب خاص رسوم کے سلسلے میں کر بلا کی زیارت کئے گئے تھے قانون کی آمد شروع ہوئی اور وہاں سے واپسی پر قبرستان کے آثار ساتھ لے جانے لگے۔

خاک کر بلا کے (نماز میں) استعمال کے ساتھ ایک اور بدعت کا بھی اضافہ کیا گیا جو دیگر بدعتوں کی نسبت حد سے تجاوز کر گئی ہے وہ ہے نقباء کا فتویٰ کہ مسافر جب قبر حسین کے احاطے میں ہوں تو قبر کے ارد گرد پندرہ ہاتھ کے ایریا میں قصر کرنے کی بجائے پوری نماز ادا کریں حالانکہ ہمارے فقہاء کے نزدیک اس پر اجماع ہے کہ عباد پر نماز قصر ادا کرنا ہی واجب ہے لیکن انہوں نے قبر حسین کے احاطہ کو اس قاعدے سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ میں نہیں سمجھ پایا کہ ہمارے فقہاء نے اللہ یا نہیں معاف کرے۔ ایک ایسے محلے میں اجتہاد کی ہمت کیسے کی جس کی اصل اور فرع کا عہد نبوی میں کہیں نام و نشان تک نہیں تھا تاہم شریعت پائے تکمیل کو پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور دمی کا سلسلہ منقطع ہو گیا کیا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احاطہ قبر حسین میں اس نام کی کسی چیز کے وجود سے قبل ہی وہاں مسافر کو پوری یا قصر نماز کا اختیار دے دیا تھا یا قانون الہی نے ایسے موضوع پر شرعی حکم دے دیا تھا جس کا اس وقت کہیں نشان بھی نہ تھا؟

کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جو اگر شیعہ کی طرف منسوب ہیں اور اس کو بلا

اختیار دیتی ہیں اور ہمارے فقہاء نے اپنے مذکورہ فتوؤں کی بنیاد اپنی روایات پر رکھی ہے۔ اس خطرناک نظریے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے فقہاء کے نزدیک اہم قانون سازی کا ماخذ (SOURCE OF Law) ہے جیسا کہ شیعہ اور تشیع میں اختلافات کا معرکہ برپا ہونے سے قبل بھی شیعیان اہل بیت ائمہ کے متعلق یہی عقیدہ رکھتے تھے اور اس وقت تشیع سے مراد یہ تھا کہ ائمہ اہل بیت احکام اسلام کو اتنی لوگوں کی نسبت بہتر جانتے ہیں کیونکہ قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا جیسا کہ ہم اس کی طرف ایک سے زیادہ مرتبہ اشارہ کر چکے ہیں۔ فی الواقع بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کے نظریے کا وجود کئی فقہاء کے دلوں میں کھٹکتا ہے اگرچہ انہوں نے کھل کر اس کا اظہار نہیں کیا مگر وہ اعطاء قبر حسین میں مسافر کے لئے نماز قصر کرنے اور پوری پٹھن کے اختیار کا فتویٰ چہ معنی وارد؟ کس شرمی قاعدے اور اصول کی بنیاد پر اعطاء قبر حسین کو۔ امتیاز حاصل ہو رہا ہے اور اس احاطے کے وجود میں آنے سے نصف صدی پیشتر ہی اس کے بلے میں آسانی حکم الہی نازل ہو گیا؟

ہم یہاں ایک بار پھر اپنی وہی بات دہرائیں گے کہ اس گہری ٹکری پس ماندگی سے۔ جس نے صدیوں سے ہمیں اپنی پیٹ میں لے رکھا ہے اور آج تک ہمیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ نجات حاصل کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ براہ راست پر گامزن اس ہدایت کی طرف منسوب اس قسم کی روایتوں سے ہماری کتابوں کی چھائی کی جلتے ہوئے آئمہ ان روایات سے بری الذمہ ہیں، ایسے ہی ہمارے فقہاء کے ذہنوں کی صفائی ہونی چاہیے ان بدعتوں کی ایجاد و ترویج کے پس پردہ اکثر و بیشتر انہی کا ہاتھ ہے۔ ائمہ نے اپنی طرف سے تو قوانین ایجاد نہیں کئے اور نہ ایسے احکام دیئے ہیں جن کا نام و نشان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں نہ ملتا ہو اس قسم کا تو دعویٰ بھی انہوں نے نہیں کیا بلکہ ان کا طرز امتیاز تو صرف یہی ہے کہ وہ کتاب اللہ اور اپنے جدا مجد رسول اللہ صلی اللہ

عید و سلم کی سنت سے خوب واقفیت رکھتے تھے اور انہوں نے کاشانہ رسالت اور مہدی
میں علم حاصل کیا اور احکام شریعت نسل بعد نسل اپنے بڑوں سے اخذ کئے۔

اصلاح

اگر شیعہ اس فقہی قاعدے کی پابندی کرتے جو ہمارے فقہاء نے مٹی اور اس
سے ماخوذ اشیاء پر مسجد کے بارے میں وضع کیا تھا اور ہمارے فقہاء اس فتویٰ پر کاربند بھی
رہتے تو معاملہ اس قدر گراں بار نہ ہوتا اور دیگر اسلامی فریقے بھی اس رائے کو قبولیت اور
احترام کی نظر سے دیکھتے۔

مگر ہوا یہ کہ شیعہ ہمارے فقہاء کے عمل پر چلتے ہوئے اس فقہی قاعدے سے
بھی تجاوز کر گئے اور اس سے ایک خاص عادت اختیار کر لی اور ایک خاص مقام - کربلا - کی
مٹی پر سجدہ شروع کر دیا اور اس مٹی کی لمبی، گول اور مربع شکلیں بنالیں جنہیں وہ سفر و حضر
میں برابر اپنے ساتھ اٹھائے رکھتے ہیں تاکہ نماز کے وقت ان پر سجدہ کر سکیں۔

اور یہ بھی شیعہ کی عادت بن چکی ہے کہ جب وہ دیگر اسلامی فرقوں کی مسجدوں
میں نماز ادا کرتے ہیں تو اس مٹی کو تکیہ پر عمل کرتے ہوئے یا اس ڈرے چھلانے رکھتے ہیں
کہ کہیں اس کے متعلق شورش برپا نہ ہو جائے یا اکثریت سے شرطے ہیں جو ان کے اس کام
کو قیوب و تمسخر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔

حقیقتاً یہ بات بڑے رنج و غم اور افسوس کا باعث ہے کہ شیعہ ایک ایسے
عمل کی پابندی کرتے ہوئے جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اس درجہ وقت میں
مگر جانتیں اللہ کے نزدیک اس کی عبادت میں اس ملاوٹ سے بڑھ کر کوئی چیز باعث ناراستگی
نہیں ہوگی۔

اگر شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ خاکِ کربلا پر سجدے کے مسئلے میں وہ برحق
ہیں تو پھر وہ اسے اپنے سنی برادرانِ دین کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے خوف کیوں کھاتے

ہیں جب کہ ان کی کتاب ایک: بنی ایک: قبلہ ایک: اور نماز بھی ایک ہی ہے اگر وہ حق پر
نہیں ہیں تو پھر اس پر اس قدر اثر ہے ہوئے کیوں ہیں اور انہیں شرمندگی اور خوف
کیوں لاحق ہے؟

جیسا کہ ہم قبل ازیں بھی عرض کر چکے ہیں کہ دین سے الگ اس طریقہ کار
کی ایجاد میں بقاء و اساطین مذہب کا بڑا کردار ہے جنہوں نے شیعہ کو اس کا نوگر بنایا اور
وہ ان مسطور کے رقم کئے جانے تک اسی طریقہ پر چل رہے ہیں ہماری اس مسئلہ اصرار
کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم شیعہ کو مٹی پر سجدہ نہ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”جَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا“

”تمام زمین میرے لئے مسجد و گاہ اور حصولِ طہارت
کا ذریعہ بنائی گئی ہے“

اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی مسجد میں مٹی پر سجدہ
کرتے تھے۔ لیکن ہم یہ بھی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ شریعت میں زمین کے ایک حصے کی
دوسرے حصے پر فضیلت اگر ثابت بھی ہو تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ سجدہ صرف اسی
خاص زمین پر کیا جائے ورنہ مسلمان خاکِ مکہ و مدینہ اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے تاکہ اس پر
سجدہ کر سکیں۔

شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے تمام امور میں نظریاتی تقلید کا بندھن
توڑ دیں جن کے متعلق وہ جانتے ہیں کہ وہ بالکل باطل ہونے کے باوجود ان پر ٹھونس دینے
جیسے ہیں تاکہ قوی دلیل کے پیشِ نظر سر بلند کر کے برابر کی بنیاد پر وسیع اسلامی صف
میں شامل ہو سکیں نہ کہ ایسی بدعتوں کی خاطر جنہیں وہ دوسروں کی نسبت بہتر جانتے

ہیں تفتہ جیسی ذلت برداشت کر کے دوغلی شخصیت اپنا کر عزت و کرامت سے آنکھ چرا کر مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوں۔

میں ایک بار پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں ہم شیعہ سے اس سے زیادہ کوئی مطالبہ نہیں کرتے کہ مٹی اور اس سے ماخوذ چیزوں مثلاً، ٹکڑی، چٹائی اور کنکریوں پر سجدہ صحیح ہونے کے متعلق اسی رائے پر عمل کریں جس پر مسلمانوں کے تمام فقہاء کا اجماع ہے اور شیعہ فقہاء بھی ان میں شامل ہیں ان میں سے جس پر سجدہ درست ہے اسی پر کریں اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام علیؑ اور آئمہ کی پیروی کریں گے جنہوں نے کبھی خاک کر بلا کر نامی کسی چیز پر سجدہ نہیں کیا اور خاک کر بلا پر سجدہ کی پابندی ترک کر دیں گے جس میں بیک وقت بدعت اور فرقہ بندی کے تمام اثرات موجود ہیں اور کچھ کوئی شک نہیں ہے کہ دیگر اسلامی فرقوں کو جو نہیں اس فقہی نظریہ کا علم ہو گا جس کی اساس اجتہاد پر ہے تو یقیناً کسی ایسی مسجد کی ضمانت دے دیں گے جو شیعہ کے اپنی مساجد میں اس اہتمام کے لئے موزوں ہو اور وہ انہیں چٹائی یا اس سے ملتی جلتی کوئی زمین یا درخت سے ماخوذ چیز مہیا کر دیں گے تاکہ ان کے دینی بھائیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔“

دہشت گردی

مذہب شیعہ ہی ایک ایسا اسلامی گروہ ہے جس نے اپنے
آپ کو بغیر کسی قید و شرط کے مذہبی قیادت کے سپرد کر رکھا ہے۔
مذہبی قائدین جیسے چاہتے ہیں پاؤں لٹکا کر کبھی انہیں لڑائی
کے میدانوں میں بھیج دیتے ہیں تو کبھی دہشت گردی اور قتل و غارت
گری کے غار زار میں۔

مذہبی قیادتوں نے تاریخ کے مختلف ادوار میں شیعہ مسکینوں کو ان کی سادگی اور دینی مزاج پر ایمان سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے استعمال کیا اور ان میں سے ایک گروہ تیار کیا جنہیں بدعت کی تند و تیز آندھیاں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور تا حال شیعہ واحد اسلامی گروہ ہے جس نے اپنے آپ کو غیر مشروط طور پر بغیر کسی سوال و جواب کے اپنی قیادتوں کے سپرد کر دیا ہے وہ جیسے چاہتے ہیں انہیں پاؤں کی ٹوکڑ سے کسی جنگ کے محاذوں پر اور کسی غنڈہ گردی اور دہشت گردی کے میدانوں میں دھکیلے رہتے ہیں اسی لئے گزشتہ چند سالوں سے پورا انسانی معاشرہ شیعہ مذہب کو اس نظر سے دیکھنے لگا ہے کہ گویا یہ ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے پیروکاروں کو جنگ و جدل، دہشت گردی اور قتل و غارت گردی کا حکم دیتا ہے۔ اکثر خبریں جو شیعہ کے بارے میں عالمی اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے نشر ہوتی ہیں وہ صرف شیعہ گروہ تک محدود نہیں رہتیں بلکہ اسلام کی شہرت پر بہت بُری طرح اثر انداز ہوتی ہیں کیوں کہ عام انسانی معاشرہ شیعہ اور دیگر اسلامی فرقوں میں کوئی امتیاز نہیں کر سکتا۔ گویا کہ شیعہ کی دہشت گردی اسلام کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے اور تمام مسلمان اس کی لپیٹ میں آتے ہیں۔

قتل اور دہشت گردی کی تاریخ تو گزشتہ کئی صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ عصرِ حاضر کی تاریخ میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن شیعہ ممالک اور شیعہ مذہب کے

نام پر یہ ایک صدی یا اس سے ذرا کم عرصہ سے شروع ہوئی ہے لیکن دیکھو اور افسوس
اس بات پر ہے کہ شیعہ دنیا میں جب سے دھوکہ دہی قتل و اغوا اور گزشتہ چند برسوں
سے اس میں جو غنڈہ گردی اور خوف و ہراس پھیلانے کا اضافہ ہوا یہ سب کچھ مذہب
کے نام پر ہوا اور اس کے پس پردہ نامور فقہاء اور بلند پایہ مجتہدین ہیں۔ ۱۳۸۵ھ میں
مرزا رضا الکرمانی نے اپنے استاد سید جمال الدین افغانی کے حکم سے شاہ ناصر الدین کو
اغوا کیا اس وقت سے لے کر آج تک خصوصاً محل ایران و تاجکستان مذہبی اغواء، قتل،
وہشت گردی اور تحریک کاری کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں سیاسی ماحول اور
ممالک کے مطابق یہ کاروائیاں جاری رہتی ہیں اور ان کے پیچھے فقہاء کا ہاتھ ہوتا ہے
لیکن یہ بات عبرت حاصل کرنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون انصاف
اسی دنیا میں حرکت میں آیا تاکہ ان لوگوں کو درس عبرت دے جنہوں نے لوگوں کے
دلوں میں دین کے نام پر اس نفریہ کے بیج بونے۔

وہشت گردی انہی لوگوں کے لئے جو ہیں پر وہ اس کے منصوبے بناتے تھے
اٹا ایسا وبال ثابت ہوئی جس کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ ان فقہاء کے مخالفین
نے ان کے مقابلے کے لئے وہی طریقہ کار اپنایا جو انہوں نے ان سے سیکھا تھا صرف
چھ برس کی مختصر مدت (۱۴۰۰ھ سے ۱۴۰۶ھ تک) میں مذہبی علماء و فقہاء کی اتنی
بڑی تعداد مخالفین نے وہشت گردی کے ذریعے ٹھکانے لگائی جو اس سے کئی گنا
زیادہ ہے جو گزشتہ ستر برس میں اس دینی فتویٰ، دھوکہ دہی سے قتل، اور وہشت گردی
کا شکار ہوئے۔

اس طرح یہ تحریکی کاروائیاں انہی لوگوں کے لئے اٹا وبال جان ثابت ہوئیں
جو خفیہ طور پر انکی سازشیں کرتے تھے اور ان کی زندگی کو ناقابل برداشت جہنم میں
تبدیل کر دیا، یہ سب کچھ ایران میں مذہبی فقہاء کے زمام اقتدار سنبھالنے کے بعد

ہوا جو اس دہشت گردی کے لئے برکت کی دعا کرتے۔ اور اس کے سسوں بنے ہوئے تھے
مزید وضاحت کے لئے میں واضح الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے
نئے ڈاک ٹکٹ دیکھے جو اسلامی جمہوریہ ایران نے جاری کئے ہیں اور ان پر میرزا
کرمانی اور جماعت فدائیان کے لیڈر مقتنی نواب صفوی جیسے دہشت گردوں کی تصویر
ہیں اور اسی فدائیان اسلام تنظیم نے متعدد وزراء وغیرہ کو مجتہدین میں سے ایک
مقام کے فتویٰ پر اغوا کر کے قتل کیا تھا تو میں نے شدید امانیہ کی بد نصیبی پر آنسو
پہلے اور اس ملک کا بھی ماتم کیا جو بظاہر شیعیت اختیار کئے ہوئے ہے اور اپنے آپ کو
شیع کا محافظ بھی سمجھتا ہے۔

میں یہاں بغیر کسی خوف و ہراس کے واضح الفاظ میں اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ
تالیف کوئی سیاسی کتاب ہے نہ ہمارا مقصد اس کے ذریعے کسی حکومت یا سیاسی جماعت
محاذ آرائی ہے، اور نہ ہی اسلامی جمہوریہ ایران یا اس میں قائم نظام حکومت کے ساتھ مدح و
پاہتے ہیں اس لئے میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس کتاب کی تالیف سے میرا مقصد
صرف شیعہ عقیدہ کی اصلاح ہے اس میں جو بدعتیں پیدا ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں سبھی کی
اصلاح براہ میرے پیش نظر ہے اسی لئے میں نے خاص شخصیتوں یا ناموں کا سامنا کرنے
سے اجتناب کیا ہے البتہ بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے کہ مکمل کر حق کہوں اور خیر خواہی
کروں اور اس کے لئے کسی کا نام لے کر مخاطب کروں حتیٰ کہ ایسے ملک یا ایسی حکومت کو
بھی کہیں آواز دیتا ہوں جو ہو سکتا ہے میری اس مد لئے اصلاح پر کان دھرے یا سنی
ان سنی کر دے لیکن یہ تو ضروری ہے کہ کلام حق سب کے لئے کہا جائے بیساکہ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :-

”الاصح عن الحق شیطان اُخسر“

حق کے بارے میں چپ رہنے والا گونگا شیطان ہوتا ہے۔

کیا خیال ہے کہ ایسا ملک عالمی برادری میں عزت و اعتماد حاصل کر سکتا ہے اور اس پسند
آزاد قومیں اسے عزت و احترام کی نظر سے دیکھ سکتی ہیں جو ایک طرف تو نظریاتی ہونے کا دعویٰ
کرتا ہو اور دوسری شیعہ مذہب کو اس نے اپنا شعار بنارکھا ہو اور دوسری طرف دہشت گردوں اور
تخریب کاروں پر فخر بھی کرتا ہو اور ان کی تصویروں کو اپنے نظام حکومت کی علامت قرار دیتا
ہو؟ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا بھر میں موجود ان لاکھوں شیعوں پر یہ شعار سخت گراں بار ہو
جن کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں اور نہ وہ اس نظام حکومت و سیاست پر یقین
رکھتے ہیں۔ اس صورتحال میں شیعہ اپنے عقیدے کا دفاع اور شیعیت میں دہشت گردی
کا انکار کیسے کر سکتے ہیں جبکہ شیعہ عقیدہ کی ترجمان ریاست و حکومت دہشت گردی کو
بطور قومی شعار اپنائے ہوئے ہو۔

اور میں اُمید رکھتا ہوں کہ ایران کے حکام میری بات پر کان دھریں گے اور وہ
اس حقیقت سے بھی اچھی طرح واقف ہوں گے کہ ایران میں آباد شیعہ دنیا بھر کے شیعہ
کا ایک تہائی سے زیادہ حصہ نہیں ہیں اور باقی اہل تشیع اس وسیع کرہ ارض پر پھیلے ہوئے ہیں۔
ہر ملک کے لوگوں کی اپنی شناخت، اپنی شہریت اور اپنی زبان ہے اور ایران کی شیعہ حکومت
کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگا کہ وہ تمام روسے زمین کے شیعہ کی نمائندگی
یا ترجمانی کرے بلکہ وہ تو ایران کے تمام شیعہ کے نام پر بات کرنے کا حق بھی نہیں
رکھتی، اس لئے اس کا فرض ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے اس فرقے کی
اکثریت بدنام ہو جیسا کہ وہ اب تک کرتی آئی ہے اب اس کی شہرت کو مزید افکار
نہ کرے

ایرانی حکام سے میری اپیل ہے کہ وہ اہل تشیع سے کوئی مزید بدتمیزی نہ کریں جو
کچھ وہ کہ چکے ہیں شیعہ کی ذات و رسوائی کے لئے وہی کیا کم ہے؟
اور حضرات شیعہ سے بھی جتنے امید ہے کہ وہ انسانی معاشرے کے سامنے اپنے

اور اپنی عزت کے دفاع کے لئے آواز بلند کریں گے اور بے گناہ لوگوں کے فلاح جو عناصر شیعیت کے نام پر غنڈہ گردی اور تحریب کاری کر رہے ہیں ان سے لا تعلقی کا اعلان کریں گے۔

کبھی بذاتِ خود میں غور کرتا ہوں یہ دہشت گردی کا رجحان چند برس سے ایران میں پیدا ہوا ہے اور ہمارے فقہاء نے اس کے لئے برکت کی دعائیں کی ہیں یہ اس المیہ کے قلعے کی باتیں تو نہیں ہیں، جسے حسن الصباح نے اسماعیلی مذہب کی نشر و اشاعت کا مرکز بنایا تھا کبھی طاقت کے بل بوتے پر اور کبھی حیثیت اور منشیات کے ذریعے وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا تھا اور یہ قتل و غارت گری بھی انہیں کاروائیوں کا حصہ ہے جو اسماعیلی دہشت گرد ممالک اسلامیہ میں گھوم پھر کر اپنے دشمنوں کو ٹھکانے لگانے کے لئے کرتے تھے اور ہم سب کو معلوم ہے کہ وزیرِ نظام الملک بھی اسی جماعت کے ایک دہشت گرد کے بھرانہ وار سے قتل ہوا تھا جو براہِ راست ان کے سربراہ حسن الصباح کے حکم سے کیا گیا تھا۔ میرے اس خیال کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ حسن الصباح کی گوریلا دہشت گرد پارٹیوں اور شیعہ کے انتہا پسند دہشت گرد گروہوں کی منصوبہ بندی اور نتائج میں بھی بڑی مشابہت پائی جاتی ہے۔

یہاں ایک بار پھر میں شیعہ کو مخاطب کر کے کہوں گا :-

اگر چھٹی صدی ہجری کے وسط میں حسن الصباح کی گہری سازش اور اس کی پارٹی کے حشاشین ساتھیوں کی بد اعمالیوں نے عالمِ اسلام میں بُرائی اور فساد کو جنم دیا تھا، تو اس دور کے کرناک واقعات کی اصل میں وجہ یہ تھی کہ سادہ لوح لوگوں کی اسلام اور اس کے بنیادی اصولوں سے عدم واقفیت سے ایک گروہ نے فائدہ حاصل کیا تھا مگر آج کے اس زمانے میں جبکہ میدانِ علم میں تیز و درباری ست اور اعلیٰ اسلامی اصولوں کا مفہوم بھی سب پر عیاں ہے تو شیعہ پر محبت قائم ہو چکی ہے کہ وہ حق و عقل کا راستہ اختیار کریں اور ایسے

احکام تسلیم کرنے سے انکار کر دیں جن میں اللہ اور اس کے رسولؐ کی ناراضگی ہو۔

اگر دہشت گردی کا بخر ہے تو پس پردہ اس کے منصوبہ ساز بذاتِ خود اپنے لئے یا اپنے خاص لوگوں کے لئے اسے کیوں پسند نہیں کرتے اور جب اس کا انکشاف ہو جاتا ہے تو اس سے اظہارِ برأت کیوں کر دیتے ہیں حالانکہ اسلام دہشت گردی سے بری ہے اور اس کی تعلیمات اس کے منافی ہیں۔ اگر ان دہشت گردوں اور ان کے خفیہ سربراہوں کے کوئی سیاسی مقاصد ہوں تو انہیں چاہیے کہ ان کے حصول کے لیے دین و مذہب کا نام استعمال نہ کیا کریں بلکہ پوری ہمت سے کام لے کر اپنی سیاہ کاریوں کا ذمہ دار خود ہی بننا چاہیے نہ کہ انہیں اپنے دین و مذہب کے سر تقویٰ بنا چاہیے۔

اصلاح

دہشت گردی کسی بھی شکل و صورت میں ہو اس کے حرام ہونے کے بارے میں قرآن کریم نے اپنا ابدی دستور قائم کر دیا ہے بالخصوص جب کوئی بے گناہ کسی مجرم کی جگہ پکڑا جا رہا ہو، فرمایا :-

وَلَا تَنصُرُوا زَیْرًا وَلَا ذَرًا ۚ اُولٰٓئِکَ یُحْسِنُوْنَ (۱۱)

کوئی جو بھلائی والی (جان کسی دوسری (جان) کا بوجھ نہیں اٹھاتی ؟

جو شخص قرآن کریم کو اپنا رہبر و پیشوا اگر دانتا ہے اس کے لئے یہ قرآنی جملہ مشعلِ ہدایت ہے اور مینارہ نور ہے۔ اگر ائمہ شیعہ کی سیرت و کردار پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو گا کہ وہ خوف و ہراس پھیلانے والی کاروائیوں سے سب سے زیادہ دُور اور انہیں سخت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ امام حسینؑ میں اس گروہ سے مخاطب ہیں جنہوں نے آپ کے حرم اور اہل خانہ کے خیموں پر ماحشورہ کے دن حملہ کر دیا تھا امامؑ نے ان سے جو

کچھ کہا آج تک تاریخ اُسے فراکش نہیں کر سکی فرمایا :-

”سے گروہ ابی سفیان ! اگر تمہارا کوئی دین نہیں اور تم آخرت کے خوف

سے آزاد ہو تو مردانِ حُر کا کردار تو اپناؤ، عورتوں کا تو کوئی گناہ نہیں ہے“

اس طرح امام حسینؑ نے جو سید الشہداء ہیں اور شیعہ ان کے ساتھ اندھی محبت کی تہمت بکتے ہیں شجاعت و بزدلی کے درمیان خطِ فاصل کھینچ دیا ہے اور انسانی وقار جس پر اللہ راضی ہے اور باعثِ رنجِ کاہلہ جس پر اللہ ناراض ہوتا ہے دونوں وضاحت سے بیان کر دیئے۔ ان بیخ اور مرتج عہارتوں میں حضرت امام حسینؑ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا خواہ ان کا تعلق شیعیان حسین سے ہو یا کسی دوسرے گروہ سے کہ اپنے دشمنوں اور جنگی قیدیوں کے مسلطے میں عزت و وقار کا راستہ اختیار کریں، حالتِ جنگ میں بھی ان کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ سلسو کی نہ کریں۔

اور یہ اہلِ کوفہ کی طرف حضرت حسینؑ کے سفیرِ مسلم بن عقیلؓ میں لبید اللہ بن زیاد کو دھوکہ دہی سے قتل کرنے سے انکار کر دیتے ہیں جب کہ انہیں ہانی بن عروہ نے اس کا موقع بھی فراہم کر دیا تھا اور فرماتے ہیں :-

”نَحْنُ أَهْلُ بَيْتٍ لَا غَدْرَ“

ہم اہلِ بیتِ غدر نہیں کرتے“

اور لبید اللہ بن زیاد کوفہ میں اس وقت آیا تھا جب اہلِ کوفہ سفیرِ حسینؑ کی حیثیت سے مسلم بن عقیلؓ کی بیعت کر چکے تھے لیکن وہ مسلم بن عقیلؓ کو تنہا چھوڑ گئے والی سے ہلے اور مسلم کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ یا تو آخری دم تک لڑیں اور قتل ہو جائیں یا عبید اللہ کو دھوکے سے ٹھکانے لگا دیں اور نئے سرے سے اقتدار حاصل کریں، لیکن انہوں نے کوئی ایسی تجویز بردستے کار لانے کو مسترد کر دیا جس پر عزت و مرواگی صادم نہ کرتی ہو خواہ اس طرح وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں یا اپنے سپرد کی گئی

ذمہ داری میں نااہل رہیں۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نتائج خواہ کتنی ہی اہمیت کے حامل ہوں مگر اسلام کے سرمدی دستور اور اہل بیت رسول اللہ کے عزت و رواج میں دھوکہ دہی سے قتل اور قہرادی جیسی خبیث کاروائیوں کا جواز فراہم نہیں کرتے۔ ہم ایک بار پھر امام علیؑ کا عمل بطور شاہد پیش کرتے ہیں۔ شیعہ جن کی اقتداد کا دم بھرتے ہیں اور ہمارے بعض فقہاء کا عقیدہ ہے بالخصوص ان حضرات کا جو اپنے آپ کو دہشت گرد کاروائیوں کے معادل و مددگار بھی سمجھتے ہیں کہ امام موصوف کا عمل حجت ہے ہم ان سے عرض کریں گے کہ امام ممدوح نے تو اپنے ساتھیوں کو ہر ایسی کاروائی سے منع کر دیا تھا جو احترام انسانیّت کے منافی ہو، یہاں تک کہ جنگِ صفین میں شیعیان علیؑ نے ہر ذات پر جو رکاوٹیں کھڑی کر دی تھیں تاکہ شامی لشکر کا پانی تک سائی نہ ہو امام موصوف نے وہ رکاوٹیں دور کرنے کا حکم دیا اور اپنے لشکر کو کسی بھی ایسے عمل سے روک دیا جو مردانہ جنگوں میں جاری طریقہ کار سے میل نہ کھاتا ہو۔ جب جوانیوں نے خلیفہ حضرت عثمانؓ بن عفان کو قتل کیا اور امام علیؑ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں حسنؑ اور حسینؑ کے مندر پر ٹھانچہ مارا کہ انہوں نے باغیوں کو شہید خلیفہ کے نزدیک آنے سے روکا کیوں نہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حسن و حسین کا امام علیؑ کے نزدیک بڑا مقام و مرتبہ تھا جس کا اظہار انہوں نے ایک جنگ کے موقع پر کیا تھا جب دونوں صاحبزادے دشمن کی صفوں میں پیش قدمی کر رہے تھے فرمایا :-

”املکے راعی الفلامین فانی أخاف أن ينقطع نسل رسول الله“

”مجھ سے یہ دو بچے لو میں ڈرتا ہوں کہ (ان کے قتل سے) تمہیں رسول اللہ کی نسل نہ کٹ جائے“

اور جب ہم عصر نبوی پر تحقیقی نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں علم یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ

و بہشت گردی قسم کی کوئی چیز ان کے ہاں معروف نہ تھی۔ جب ابو لؤلؤ نے خلیفہ عمر بن خطاب کو یہ کہتے ہوئے دھمکی دی کہ :-

”ما صنع لك رحى تتحدث عنها العرب“

میں تمہارے لئے ایسی چکی تیار کروں گا جس کی اہل عرب باتیں کیا کریں گے۔
تو خلیفہ نے فرمایا :-

”هذه في ابن المجوسية“

”مجوسی عورت کے بیٹے نے مجھے دھمکی دی ہے۔“

لیکن خلیفہ نے اس کا کوئی بندوبست نہیں کیا، اسے قید کرنے یا شہر بدر کرنے کا حکم بھی نہیں دیا۔

ہلناہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دھوکہ دہی سے قتل کرنے کا مسلمانوں کے ہاں تصور تک نہیں تھا نہ فقیر رسالت میں اور نہ ہی عہد خلفاء راشدین میں اور اسے ان کے ہاں کوئی نہیں جانتا تھا اسی لئے مسلمانوں نے سنجیدگی اور احتیاط سے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ خلیفہ عمر بن خطاب کے مجوسی ابو لؤلؤ کے ہاتھوں دھوکہ سے قتل ہونے کے بعد بھی ان کے جانشین عثمان اور علیؓ نے خلیفہ عمرؓ کے ساتھ جو ہوا تھا اس قسم کی کسی مزید کاروائی سے بچنے کے لئے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کیں، سو وہی ہوا جس کا ذکر تھا کہ حضرت عثمانؓ کا قتل بھی و بہشت گردی کے مشابہ تھا اور امام علیؓ ابن طلحہ نامی ایک خارجی کے ہاتھوں ناز صبح کے دوران قتل ہوئے ایک سے زیادہ مرتبہ ان سے کہا گیا کہ خوارج سے چوکتا رہیں لیکن وہ اس قسم کی نصیحت کو یہ کہہ کر مسترد کر دیتے تھے :-

”كفى بالموت حارساً“

”نگرانی کے لئے موت کافی ہے۔“

ان تمام واقعات کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح سنی اسلامی معاشرہ اس بات سے

ابا کرتا ہے کہ دہشت گردی اور دھوکے سے قتل جیسے جرائم اس کے نام منسوب ہوں، اسی
 وجہ سے ایسے کسی کام کو اسلام نے کبھی کوئی قانونی تحفظ نہیں دیا بلکہ اسے وقتی مجرمانہ حرکت
 کی حیثیت سے ہی دیکھا ہے جس سے اسلام بری الذمہ ہے اور مسلمان بیزار ہیں اور ایسی تخریبی
 کاروائیوں کا ارتکاب صرف ابرو نوٹ مجوسی اور ابن عجم خارجی جیسے بد قماش ہی کرتے ہیں اور
 ایسی مثالیں مسلم معاشرہ میں نادر و کیاب ہیں۔

میں ایک بار پھر تخریب کاری اور دہشت گردی کے بارے میں کہوں گا کہ ان تخریبی
 کاروائیوں کے پس پردہ باقاعدہ پلاننگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کی
 نفسیاتی کمزوری کو سمجھتے ہیں جو ایسی دہشت گردی کی کاروائیوں کے لیے اپنے آپ کو رضا کار
 طور پر پیش کرتے ہیں، ان کی بے قرار طبیعت، جذباتی مزاج سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں،
 انہیں غزال چشم حوروں اور بلوریں جام شراب طہور کی اُمیدیں دلاتے ہیں۔ شہادت و بہادری
 تاریخ میں ہمیشہ رہنے اور ظلم کا بدلہ لینے کے دروس ان کے جذبات براہِ گنجتہ کرنے کے
 لئے مزید جلتی پرتیل کا کام دیتے ہیں۔ اس طرح انہیں قربانی کے بحر سے بنا کر جائے وقوعہ
 پر بھیج کر خود میدانِ کارزار سے دور بیٹھے رہتے ہیں تاکہ اپنے مطلوب نتائج کے فوائد حاصل کر سکیں
 جو ان کا اصل مقصد ہے۔ خود ہمیشہ مضبوط اور محفوظ قلعوں میں وقت گزارتے ہیں سادہ لوح
 کارکنوں کو میدانِ قتل و فحارث گرمی میں جھونک دیتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ، اس کے
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علیؑ کے نام پر بے گناہ انسانی جانیں اور لوگوں کی اطااک تباہ و
 برباد کرتے ہیں۔

نمازِ جمعہ

میرے پختہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ ہمارے فقہاء نے نفسِ مسریح
کے مقابلے میں اجتہاد کیا جس کا واحد سبب یہ تھا کہ وہ عظیم مستبد
سلاطین میں ایک نیا فرقہ پیدا کر کے شیعوں کو اس بات پر آمادہ
کرنا چاہتے تھے کہ وہ نمازِ جمعہ میں دیگر سلاطین فرقوں کے ساتھ شرکت سے
باز رہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَادَوَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ
الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۱۱)
”مومنو! جب جمعے کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو اللہ کی
یاد (یعنی نماز) کے لئے جلدی کرو اور (خوید) فروخت ترک کر دو،
اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔“

سید ام نے اس قطعی نص صریح کے ذریعے نماز جمعہ مشروع قرار دی اور اسے ہر اس شخص
پر فرض کیا جو اللہ، رسول اللہ اور کتاب اللہ پر ایمان رکھتا ہے لیکن شیعہ فقہاء مساجد میں اللہ
کی اکثریت نے اس نص صریح کے مقابلے میں اجتہاد کیا اور جمعہ کے دن نماز ظہر اور جمعہ
میں سے ایک کو ادا کرنے کا موقف اختیار کیا اس نص پر اپنی طرف سے یہ اضافہ کیا، کہ
اتمام جمعہ کے لئے ”امام“ کی موجودگی شرط ہے اور امام سے مراد امام مہدی ہیں۔
ان کی نیابت کے زمانہ میں جمعہ کا فرض عین ساقط ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کو یہ اختیار ہے
کہ جمعہ یا نماز ظہر میں سے جو چاہیں ادا کریں۔

ہمارے فقہاء شیعہ میں سے ایک دوسرا گروہ یہاں تک کہتا ہے کہ نیابت امام
کے زمانے میں جمعہ ادا کرنا حرام ہے نماز ظہر ہی اس کے قائم مقام ہوگی۔ ہمارے فقہاء
کی ایک چھوٹی سی جماعت ایسی بھی ہے جن میں شیخ محمد العالی مؤلف کتاب (وسائل الشیعہ)

جیسے بعض چوٹی کے علماء بھی شامل ہیں جو زمانہ غیبتِ امام میں بھی جہد واجب ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔

میں یہاں بھی ایسے بے مقصد اور لالچنی فقہی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا جو ہزار برس سے فقہاءِ اسلام سے حل نہیں ہو سکا اور اگر ہم انہی قدیم روایات کی زبان میں گفتگو کرنا چاہیں جن پر شیعہ فقہاء کا اعتقاد ہے تو یہ مسئلہ ہرگز حل نہیں ہوگا۔

غیبتِ امام کے زمانے میں جہد ساقط ہونے کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے یا کہا جا رہا ہے سب صریح نص سے متصادم ہے جس میں کسی اجتہاد کی گنجائش نہیں بشرطیکہ ہم دستورِ اسلام کے پابند ہوں۔ ہمارے سامنے ایک واضح، صریح اور ناقابلِ تغیر دستور تھا جس میں کوئی قید معنی نہ شرط، میں نہیں سمجھ پایا کہ ہمارے فقہاء کو اُرد شیعہ کی طرف منسوب روایات پر اعتقاد کرتے ہوئے اس واضح، بلیغ نصِ قرآنی کے مقابلے میں اجتہاد کی ہمت کیسے ہوئی؟ ان روایات کے بارے میں بھی میرا وہی موقف ہے جو باقی تمام من گھڑت جھوٹی روایات کے بارے میں ہے، مجھے اس میں کبھی شک نہیں گزرا کہ ان روایات کا زیادہ حصہ شیعہ اور تشیع کے ماہین معرکہ آرائی کے عصرِ اول میں معرضِ وجود میں آیا تاکہ شیعہ کو جمعہ کی نمازوں میں حاضر کرنے سے روکا جاسکے جو درحقیقت شوکتِ اسلام کے اظہار کا ایک بڑا ذریعہ ہے اور وہ اسلام کے فرقوں کے ساتھ میل جول اور ان کی معیت میں اس عظیم مسلمان شہر میں شرکت سے بھی باز رہیں۔

میں نے جو رائے اختیار کی ہے اس کی ایک اور واضح دلیل بھی ہے جو ان تمام لوگوں پر غرضی ذہنی جنہوں نے نماز جمعہ کے موضوع پر لکھا اور اس کی تاریخ بیان کی میری مراد اس سے یہ ہے کہ صفوی بادشاہ جو ایران میں شیعیت کے حامی تھے اور تشیع کے سر جو بدعتیں تھوپتی گئیں زیادہ تر انہی کی حوصلہ افزائی اور سیاست کا نتیجہ ہیں، نماز جمعہ کے پرزور علمبرداروں میں سے تھے۔ ایران کی سب سے بڑی اور وسیع ترین مسجد صفوی بادشاہوں کے عہد میں ہی تعمیر ہوئی اور

مرکزی مسجد کا نام ہی مسجد الجمعہ تھا۔ ایران کا کوئی بڑا شہر ایسا نہ تھا جس میں اس طرح کی کوئی بڑی مسجد نہ ہو اور اس کے امام کو (امام الجمعہ) کے لقب سے شرف کیا جاتا تھا اور خاص زبانِ شاہی سے اس کی تعیین ہوتی تھی اور یہ منصب قابلِ احترام سمجھا جاتا تھا جو کسی بڑے عالم کو سونپا جاتا اور اکثر اوقات تو (شیخ الفقہاء) کو اس سے نوازا جاتا تھا اور یہ عہدہ شاہی خاندان کے محلِ سرا میں بھی موجود تھا تا آنکہ چند برس پیشتر ایران میں شہنشاہیت نے دم توڑا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیبتِ امام کے زمانہ میں حرمتِ جمعہ کا شوشہ صرف ان ممالک میں چھوڑا گیا جہاں شیعہ اور دیگر اسلامی فرقوں کے باہمی روابط خاصے مضبوط تھے تاکہ شیعہ کو عام مسلمانوں کی متحدہ جماعت کے ساتھ یکجہتی اور ہم آہنگی سے روکا جاسکے لیکن ایران میں جہاں شیعہ اکثریت میں تھے شیعہ فقہاء نے نمازِ جمعہ کی مخالفت نہیں کی بلکہ ملک کے طول و عرض میں تمام مساجد میں جمعہ کا اہتمام ہوتا تھا البتہ فقہی نظریہ کی حیثیت سے جمعہ اور نماز میں ایک کے اعتبار کا فتوے موجود تھا ایران کے شہروں کی بعض مساجد میں جمعہ ادا کیا جاتا تھا تو بعض دوسری مساجد میں نمازِ ظہر پڑھی جاتی تھی۔

ان مسطور کی تأیید تک بعض شیعہ فقہاء جو بقیہ حیات میں نمازِ جمعہ واجب ہونے اور غیبتِ امام میں اس کے ساتھ ہونے کا فتوے دیتے ہیں لیکن ایسے فقہاء کی تعداد ایک ہاتھ کی انگلیوں سے زیادہ نہیں ہوگی، یہ لوگ فقہی تاریخ میں ہمیشہ قلیل اقلیت شمار ہوتے ہیں۔

ایران میں فقہاء کے تمام اقتدار سنبھالنے کے بعد نمازِ جمعہ حکومت کے بنیادی سیاسی معاملات میں داخل ہو گئی اور ”ولایتِ فقہیہ“ سے ہر شہر میں ایک امام مقرر کیا جاتا تھا امام الجمعہ کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل شاہِ ایران اپنے عہدِ حکومت میں بھی یہی کرتا تھا البتہ اب کہ حکومت نے اس کے لئے ایک نیا نام تجویز کیا ہے اسے ”الصلوة العبادی السیاسی“ کہتے ہیں خلیفہ حضرت خلیفہ جمہ میں حالاتِ حاضرہ، سیاست اور ملکی مسائل وغیرہ موضوعات پر گفتگو کرتے تھے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں کہ خلیفہ میں کیا کہا جاتا ہے کیوں کہ اہم بات یہ ہے کہ

فریضہ جمعہ پر عمل ہونا چاہیے، راہِ کربلا کو کس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں یا کیا کہتے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ایرانی سے باہر جن علاقوں میں شیعہ آباد ہیں وہاں تمامال نماز جمعہ متروک ہے شیعہ اپنی مساجد میں جمعہ کے دن اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ میں پہلا پرگزاشت کرنا چاہتا ہوں کہ نفس قرآنی اور مقاصد و روحِ مسیحا کے منافی اس طرزِ عمل کو ختم کر کے شیعہ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔

طریقہ اصلاح

اگر شیعہ آبادی کے علاقوں میں اس ماہِ فرض کی ادائیگی کی ذمہ داری ائمہ مساجد پر چھوڑ دی جائے تو مزید کئی صدیوں تک یہ عمل متروک رہے گا کیونکہ شیعہ مساجد کے ائمہ اکثر و بیشتر اپنے دینی مزاج میں کسی مزاج یا فقیہ کے اوامر پر کاربند رہتے ہیں اور ایسا امام جس نے کسی دینی مزاج کو یہ مقام دے رکھا ہو اپنے پیشوا کے فتویٰ سے تمہاؤں کرنے کی جہت نہیں کر سکتا خاص طور پر جب اس کی مادی زندگی کا انحصار بھی اس کے اسی پیشہ اور اپنے سربراہ کی اطاعت پر ہو۔ اس صورتِ حال میں پیر و ایمان شیعیت کا فرض ہے کہ وہ اپنے ائمہ مساجد کو نماز جمعہ ادا کرنے پر مجبور کریں اور ان سے اس فرض کی ادائیگی کا مطالبہ کریں اور اگر ائمہ اسے تسلیم نہ کریں تو انہیں ادائیگی جمعہ کے لیے ان مساجد کا نرخ کرنا چاہیے جہاں جمعہ پڑھایا جاتا ہے کیوں کہ اس الٰہی فرض کی بھلاؤری تمام حالات میں ضروری ہے اور یہ کسی بھی حالت میں ساقط نہیں ہوتا۔

مجھے یقین ہے کہ اگر تعلیم یافتہ، بیدار مغز، فرزندانِ شیعیت اس عظیم اسلامی شعلہ کی پابندی کریں تو فقرِ بادی کی ایک بڑی خطیہ پانٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور فقرِ قدس سے اللہ و اس کے رسولؐ نے منع فرمایا ہے، اس طرح وہ وسیع تر اسلامی وحدت کا از سر نو آغاز کریں گے اور اس کے حامی ہوں گے۔

تحریفِ قرآن

تقریباً قرآن کا قائل ہونا اسے پر ایمان رکھنے کے
منافی ہے۔

معلوم نہیں کیسے کوئی شخص تحریف قرآن کا قائل ہو سکتا ہے ورنہ اس کا مالیکہ اس کے سامنے
مستحق نص ہو جو تحریف کے متعلق تمام اقوال کا مصفیاء کر دیتی ہے۔ میں اس بات کو سمجھنے
سے بھی قاصر ہوں کہ کوئی شخص قرآن کریم کے مندرجات کے خلاف رائے پر قائم رہتے
ہوئے قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے قرآن پاک کی آیت کریمہ :-

”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ (۱۱)

بیشک یہ کتاب نصیحت ہم پر ہی نازل ہوئی ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن میں تحریف کے خلاف ہر طرح کے

استدلال سے نہیں مستثنیٰ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا در لوگ الفاظ میں یہ وعدہ ہے کہ وہ

قرآن حکیم کو اضافہ، تحریف اور دیگر ہر قسم کی غیر سنجیدہ حرکت سے محفوظ رکھے گا۔ تمام

اسلامی فرقوں کو دیکھا جائے تو متعدد دوسے چند علماء ہی تحریف قرآن کے قائل ہیں البتہ ان

میں شیعہ علماء و محدثین کی اکثریت ہے۔ شیعہ علماء کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ قرآن میں

تحریف نہیں ہوئی وہ بھی اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے،

جب کہ ایک دوسرا فرقہ پوسے ائمہ و محدث سے تحریف کا قائل ہے۔ ”نوری“ کا تعلق

بھی اسی مؤرخ الذکر گروہ سے ہے جس نے اس موضوع پر کتاب لکھی ۲ اور اس کا نام ”مفصل

الخطاب فی تحریف کتاب رب الأرباب“ رکھا، اس میں کچھ مذاہب نقل کی ہیں جنہیں وہ بزرگ

مجلس تحریف شدہ آیات قرآنیہ سمجھتا ہے۔ اس موضوع پر انصاف پسندی سے غور کرنے

والا شخص بخوبی جان سکتا ہے کہ شیعہ محدثین جو بخوشی تحریفِ قرآن کے قائل ہوئے تو اس کا سبب ان آیات سے استدلال تھا جو حضرت علیؓ کی امامت پر نص تھیں انہی مزموزہ صورتِ آیات کی بنیاد پر بعض بڑے شیعہ علماء اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ قرآن میں امامت علیؓ پر کسی نص الہی کا وجود نہیں ہے۔

شیعہ علماء کے نزدیک تحریفِ قرآن کے نظریے کو ایک اور بڑی رکاوٹ کا سامنا ہے کہ حضرت علیؓ نے اپنی خلافت کے ایام میں امام مسلمانوں کے پاس موجود اسی قرآن کو برقرار رکھا اگر اس کی آیتوں یا سورتوں میں کہیں تحریف کر دی گئی تھی تو امام علیؓ نے بتا دیا ہوتا اور صحیح آیات کو دوبارہ قرآن میں ثبت کر دیا ہوتا۔

تحریفِ قرآن کا نظریہ ان انکار میں سے نہیں ہے جو شیعہ ماحول میں خطرناک اثرات کے حامل عام نظریے کی حیثیت سے رائج ہونے لگے ہوں کیوں کہ شیعہ کی ایک بڑی اکثریت اس پر یقین نہیں رکھتی اور نہ ہی اس بحث میں پڑتی ہے جس کی وجہ ہمارے کئی علماء کا یہ موقف ہے کہ قرآن پاک تحریف سے محفوظ ہے البتہ اس وقت یہ نظریہ افسوس ناک صورت اختیار کر رہا ہے جب ناشر حضرات کوئی ایسی کتاب شائع کر دیتے ہیں جو ہمارے علماء نے تحریف کے حق میں تائید کی ہیں پھر وہ کتابیں عام لوگوں میں تقسیم ہوتی ہیں دوسری کتابوں میں درج کرنے کے لئے ان سے اقتباسات لئے جاتے ہیں جو تمام مسلمانوں کے مطالعے میں آتے ہیں۔

اس صورتحال کے پیشِ نظر ہم شیعہ ممالک کے تمام ناشرینِ کتب کی خدمت میں اصلاح و تعلیم کی اپیل کرتے ہیں کہ یہ کتابیں چونکہ قرآنِ کریم، اس کی نصوں کے خلاف ہیں لہذا انہیں شائع کرنے سے باز رہیں، اس سے اسلام اور قرآن کی شہرت کو نقصان پہنچتا ہے۔ کتابتِ جو مسلمانوں کیلئے ابدی دستور ہے اگر اسے کوئی کمزوری لاحق ہوگی تو مسلمان کمزور ہوں گے اور اے قوتِ مہمل ہر گز تو مسلمان کا نور ہوں گے۔

جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں فقہاء شیعہ کی اکثریت کے ہاں رائج نظریہ قرآن میں عدم تحریف ہی ہے لیکن اس کے علاوہ ایک تیسری رائے بھی ہے جو خاصی نامانوس اور عجیب و غریب ہے۔ شیعہ راویوں کی بیان کردہ چند روایتوں کے علاوہ اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے اور ہم اپنی اصلاح شیعیت کی تحریک میں اس قسم کی شاذ آراء کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان آراء کا اشارہ ذکر ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں تاکہ اصلاح و قیصع جامع اور مانع ہو۔ یہاں ہم شیعہ کے ایک بڑے عالم امام ”خوئی“ کی رائے پیش کرتے ہیں موصوف اپنی تفسیر ”البیان“ کے صفحہ ۲۵۹ پر شیعہ سمیت مسلم فقہاء و محدثین کی قرآن کریم میں تحریف یا عدم تحریف کے موضوع پر آلودہ پیش کرنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار درج ذیل الفاظ میں کرتے ہیں :-

”وہاں سے مذکورہ بیان سے قادی پر بخوبی واضح ہو گیا ہو گا کہ تحریف قرآن کی حدیث خرافات میں سے ہے اس کا قائل یا تو کوئی ضعیف العقل ہو سکتا ہے یا جس نے اس کے تمام پہلوؤں پر کما حقہ غور نہ کیا ہو یا وہ شخص جو مجبور ہو۔ صرف اس قسم کے لوگ اس قول کو پسند کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے کوئی بھی عقلمند، انصاف پسند اور غور و فکر سے بہرہ ور شخص اس میں شک نہیں کرے گا کہ یہ رائے باطل اور خرافات ہے۔“

دوسری رائے جس کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا ہے وہ بھی اسی کتاب کے صفحہ ۲۳۲ پر مذکور ہے اس کے الفاظ یہ ہیں :-

”وہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس ایک مصحف موجود تھا جس کی سورتوں کی ترتیب موجودہ قرآن سے بالکل متغایر تھی سربراہ آردو علماء کا اس پر اتفاق ہمارے لئے کافی ہے اس کے اثبات کے لئے مزید کسی تکلف کی ضرورت نہیں ایسے ہی یہ بات کہ

اس قرآن میں کچھ زائد چیزیں تھیں جو اس وقت موجود قرآن میں نہیں ہیں یہی اگرچہ درست ہے مگر یہ اس امر کی دلیل نہیں بن سکتی کہ وہ زائد چیزیں قرآن کا حصہ تھیں اور انہیں تحریف کر کے اڑا دیا گیا ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ زائد اشیاء تفسیر تھیں جو تاویل اور مفہوم کلام کے طور پر لکھی گئی تھیں یا مقصد قرآن تھا یا منشاء و مراد کی تشریح کے لئے دومی الہی تھی۔

ان عبارتوں سے ہمارے فقیہ موصوف امام علیؑ کے مصنف کا وجود ثابت کرتے ہیں جو عام مسلمانوں کے پاس موجود قرآن سے مختلف نہیں اور اس کے ساتھ ہی اس حیرت انگیز جملے کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔

”یا وہ زائد اشیاء قرآن کی تفسیر کے لئے دومی الہی کی حیثیت سے لکھی ہوئی تھیں۔“

سمجھ نہیں آتی کہ شیعہ یا تفسیر قرآن کو مصنف کہنے پر اصرار کا کیا مطلب ہے؟ اور موصوف نے جس اجماع کا درج ذیل الفاظ سے دعوے کیا ہے اس کا وجود کہاں ہے۔

قد نامور علماء کا اس کے وجود پر اجماع ہمارے لئے کافی ہے۔ اس کے اثبات کے لئے کسی تکلف کی ضرورت نہیں؟

علماء نے اس پر کب اجماع کیا سوائے ان چند لوگوں کے جنہوں نے امام علیؑ کی طرف منسوب کلام پر اجماع کیا ہے طبرسی نے اپنی کتاب ”الاحتجاج“ میں اس کا حوالہ دیا ہے۔

امام علیؑ کے خطبات اور سیرت پر غور کرنے والا محقق شخص ان اقوال کے مانا نوس معنویات کی وجہ سے انتہائی شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ایسا کلام امام علیؑ جیسی شخصیت سے کیونکر صادر ہو سکتا ہے، نیز دوسرے حیرت انگیز جملے سے کیا مراد ہے؟ کیا قرآن کی کوئی ایسی شرح بھی ہے جو خود ذات الہی کی طرف سے نازل ہوئی ہو مگر قرآن مجید نہیں، تو منزل من اللہ قرآن دو چیزوں پر مشتمل ہوا ایک متن اور دوسری شرح۔ متن تو تمام لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور شرح صرف امام علیؑ کے پاس تھی۔

اگر میرا فائدہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے مصحف کے موضوع پر علامہ کبیر خونیؒ سے گفتگو کی تو موصوف نے بھی جبرسی کی مذکورہ روایت کے لئے کوئی نئی چیز پیش نہیں کی تھی ہماری ملاقات تند و تیز بحث و مہل پر ختم ہوئی، میں اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی کا امیدوار ہوں اگر میں نے اپنے اُستاد گرامی کے ادب و احترام سے تجاوز کیا جن سے میں نے کچھ وقت فقہ اور اصول فقہ کا درس لیا یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نجف میں زیر تعلیم تھا۔

ہمارے فقہاء و علماء امام علیؑ کے پاس خاص مصحف ہونے کی دلیل وہی روایت پیش کرتے ہیں جسے جبرسی نے اپنی کتاب الاستہاج میں ذکر کیا ہے امام علیؑ فرماتے ہیں۔
 ”لے لکم! ہر وہ آیت جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی
 میرے پاس اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی اور رسول اللہ کی اطلاع کروائی ہوئی موجود
 ہے اور ہر آیت کی تاویل بھی جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری
 اور ہر ملال و حرام اور حکم قیامت تک کو جس کی ضرورت پڑ سکتی ہے،
 سب میرے پاس آنحضرتؐ کی اطلاع اور میرے ہاتھ سے لکھا ہوا موجود ہے
 حتیٰ کہ غرض کا جرمانہ بھی مذکور ہے۔“ (۱)

جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اس روایت میں واضح ضعف اور حیران کن غرابت ہے اور اسی غرابت کی وجہ سے ان گنت اور بے شمار سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ امر توجہ طلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے احکام کی صرف امام علیؑ کو بطور خاص کیوں تعلیم دی جن کی پوری اُمت کو تا قیامت ضرورت ہے لیکن آپ نے اُمت کو ان کی خبر نہیں دی بلکہ انہیں چھپائے رکھا جبکہ قرآن کہتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَكَاةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
ثُمَّ لَئِنْ أَكْثَرَتِ النَّاسُ لَا يُفْلِحُونَ " (۱۱)

”اور (اے محمدؐ) ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبری سنانے والا اور
ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے :

دوسری جگہ ارشاد ہے :-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الْآيَةُ ... (۱۲)

”آج کے دن میں نے تمہارے لئے اپنا دین مکمل کر دیا :

امام علیؑ نے اپنے پیروں و خلفاء کے عہد میں یا خود اپنے عہدِ خلافت میں یہ احکام بیان کیوں
نہیں کئے اور ان احکام کو چھپانے کیوں رکھا جن کی پوری اُمت کو قیامت تک ضرورت تھی اور
ان میں ملال و حرام حتیٰ کہ زخموں کے جُرمانہ کا بھی ذکر ہے۔ درحقیقت یہ پریشان خیالی ہے جو
عقل و دانش میں خلل انداز ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی مقبول میں ہم بخوبی اسے پڑھ سکتے
ہیں جنہوں نے اس قسم کی روایتیں وضع کیں اور امام علیؑ کی طرف انہیں منسوب کیا۔ اس پر
مستزادیر مصیبت کہ ہمارے فقہاء۔ ائمہ انہیں معاف کرے۔ نے ایسی روایات پر
اعتماد کیا اور انہیں مشکلات کی حیثیت دی :

اصلاح کا طریق کار

جو کچھ بھی کتب شیعہ میں امام علیؑ کے صنف کے بارے میں لکھا یا کہا گیا ہے وہ اس
سے زیادہ کچھ نہیں کہ امام علیؑ کے گرد ان لوگوں کے حسبِ منشاء مدے بڑے ہونے
ادب و احترام کا مالہ بنانے کی کوشش ہے جو ان مجبوری کہا نیوں کے پس پر وہ تھے اور ان

کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ امام علیؑ بنی علیہ السلام کے مائتین اور خلافت کے اولین حقدار تھے اسی لئے وہ اپنے پاس ایک مصحف محفوظ رکھے ہوئے تھے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھا۔ منائے کی ظاہری صورت حال تو یہی ہے لیکن حقیقت میں ان لوگوں نے دوسری طرف امام علیؑ کے ساتھ گستاخی کی ہے امام موصوف کا تعارف اس طرح کرایا کہ ان کے پاس احکام الہی کا ایک ذخیرہ تھا۔ جس میں حدود، حلال و حرام، اور تمام وہ امور تھے جن کی اُمت محمدیہ کو تائید و ضرورت پڑ سکتی ہے، حضرت علیؑ نے انہیں معنی رکھا اور صرف اپنی اولاد میں سے ان لوگوں کو بتائے جو منصب امامت پر فائز تھے اور ائمہ نے بھی اپنے اپنے زمانے میں مسلمانوں سے انہیں چھپائے رکھا حتیٰ کہ اپنے شیعہ تک کو نہیں بتایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تمام علوم و معارف باز ہویں امام کے غائب ہونے کے ساتھ ہی غائب ہو گئے۔

اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اندھی محبت جب حد سے گزرتی ہے تو اس کا نتیجہ بے لگام گستاخی ہوتا ہے کوئی بھی چیز جب حد سے گزر جائے تو اٹھ ہو جاتی ہے۔
 ”ہر زولے را کمالے ہر کمالے را زوال“

یہیں سے ہم ایک بار پھر اپنے اسلامی نظریے کی بات چلاتے ہیں اور امام علیؑ اور تمام ائمہ شیعہ کے گرد بنے ہوئے دہم گمان کے بال سے ٹکرنے کی دعوت دیتے ہیں۔
 سچ یہ ہے کہ ان لوگوں نے گویا سورج کے گرد ٹٹھاتے ستارے رکھ کر یہ باور کر لیا ہے کہ ان سے سورج کی آب و تاب میں اضافہ ہو گا گویا کہ ان کی حالت ان لوگوں کی سی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ

يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُخْسِنُونَ صُنْعًا. (۱۱)

”وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں۔“

باوجود اس کے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ کے نام سے گھڑی گئی زیادہ تر روایتیں غیبت کبریٰ کے بعد وضع کی گئی ہیں اور یہی وہ زمانہ ہے جسے ہم شیعہ اور تشیع کے درمیان اوسین معرکہ آرائی کا زمانہ کہتے ہیں مگر انصاف پسند خود فکر کرنے والا شخص یہ کہنے پر مجبور ہونا تا ہے کہ ائمہ شیعہ کے عہد میں بھی ان کے نام سے منسوب احادیث وضع کی گئیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے احادیث وضع کرنے کا مثل ہر رسالت کے بعد مسلمانوں کو ذہنی طور پر مشغول کئے ہوئے تھا البتہ ائمہ شیعہ کی طرف منسوب موضوع روایات سے ان کے لوگوں میں موجود ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی میں پر خطر اثرات نہیں تھے لوگ براؤ راست ان سے رابطہ قائم کہہ کے ان روایتوں کے بارے میں پوچھ سکتے تھے۔ امام صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا:

إِنْ عَلَى كُلِّ حَقِّ حَقِيقَةٍ وَ عَلَى كُلِّ مَرَأَبٍ نَوْرًا
فَمَا دَانَتْ كِتَابَ اللَّهِ فَنُذِرُهُ وَمَا خَالَفَتْ كِتَابَ اللَّهِ
فَنُذِرُهُ۔

ہر حق پر حقیقت کا رنگ اور ہر راستی پر نور ہے جو امر کتاب اللہ کے موافق ہو اس پر نل پیرا ہو جاؤ اور جو کتاب اللہ کے مخالف ہو اسے پھوڑ دو۔
ابن ابی یعفور کہتے ہیں کہ انہوں نے امام صادق سے در حدیثوں کے باہم اختلاف کے متعلق دریافت کیا جن کے کچھ راوی ثقہ اور کچھ غیر ثقہ ہوں تو فرمایا:

وَإِذَا رَدَّ عَلَيْهِ حَدِيثٌ تَوَحَّدَ لَهُ شَاهِدٌ أَمِنَ
كِتَابَ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِلَّا فَالَّذِي
جَاءَ بِهِ أَدْلَىٰ بِهِ۔ (۱)

جب تم تک حدیث پہنچے اور تمہیں کتاب اللہ یا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

میں اس کا شاہد مل جائے (تو اس پر عمل کرو) ورنہ تم مجھ کو پہنچانے والا ہی اس کا ذمہ دار ہے۔“

امام صادق ہی سے ابن ابی عمیر نے یہ قول روایت کیا ہے۔

من خالف کتاب اللہ وسنتہ محمداً فقد کفر“ (۱۱)
 ”جو شخص نے اللہ کی کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی
 بلاشبہ وہ کافر ہو گیا۔“

امام نے ایک اور مقام پر فرمایا :-

کل شیء مردود الی الکتاب والسنۃ وکل
 حدیث لا یدانق کتاب اللہ فہو زخرف“ (۱۲)
 ”ہر بات کتاب و سنت پر ٹوٹائی جائے گی اور ہر وہ حدیث جو کتاب اللہ
 کے مطابق نہیں وہ طبع ساذجی ہے۔“

اس طرح امام صادق نے صحیح اور موضوع اہمادیت کے مابین تمیز کرنے کے لئے واضح
 طریقہ مقرر فرمایا اور اسی طریقہ پر سچی اور جھوٹی روایات کے مابین تمیز کرنی چاہیے تاکہ دین
 کے نام پر دین میں پیدا ہونے والی بدعات کا سترو باب ہو سکے۔

یہ بحث ختم کرنے سے پہلے میں یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ عالم نے اپنی
 کتاب میں مصحف علیؑ کے ساتھ ساتھ مصحف فاطمہؑ کا تذکرہ بھی کیا ہے اس کے متعلق یہاں
 موقف وہی ہے جو ہم مصحف علیؑ کے متعلق رکھتے ہیں اور اس بارے میں جو ہم پہلے لکھ چکے ہیں
 وہی کافی ہے۔

الجمع بین الصلاتین

(دو نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنا)

نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اقتداء ہے اور قرآن کریم کہتا ہے : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَذِكْرِهِ ۚ

۲۱ : الاحزاب

مومن کو اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرنی بہتر ہے۔ (یعنی اس شخص کو) جسے
اللہ (سے ملے) اور روز قیامت (کے آنے) کی امید ہو اور اللہ کا
کثرت سے ذکر کرتا ہو۔

شیعہ امامیہ حضرت میں بھی ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کے قائل ہیں اور وہ اس موقف میں تمام سنیوں کی فرقوں میں منفرد ہیں۔ اس فقہی اختلاف میں میرا موقف دوسرے فقہی مسائل کی نسبت بالکل مختلف ہے، مگر یہ طرز عمل جس کے ساتھ شیعہ منفرد ہیں وسیع سنی امتداد کو نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے خصوصاً جبکہ شیعہ فقہاء کی اکثریت مقررہ اوقات میں نماز پڑھنے کے مستحب ہونے کا فتویٰ دیتی ہے لیکن عملی طور پر جمع کر کے ہی پڑھتے ہیں اور شیعہ کی مساجد میں عادتاً اس کے مطابق عمل چل رہا ہے۔

پانچ نمازیں اپنے مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہیں، انہی اوقات کی نسبت سے ان کے الگ الگ نام بھی ہیں، چنانچہ عصر کا وقت ظہر سے مختلف ہے عشاء بھی وقت کے اعتبار سے مغرب سے الگ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ نمازوں کو ان پانچ اوقات میں فرض کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ کاسترون اور سنیاتی شعائر میں سے قرار دیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں واقع اپنی مسجد میں پانچ اوقات میں نماز پڑھتے تھے اور آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام خلفاء کا عمل بھی یہی رہا اللہ شیعہ کا طریقہ بھی یہی تھا۔ اگر آپ نے سفر کے بغیر ایک یا دو بار دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھا بھی تو فرض یا کسی دوسری وجہ سے جمع کی رخصت بیان کرنے کے لئے تھا۔ رہا آپ کا مستقل عمل

تو آپ نے ہمیشہ پانچ اوقات کی پابندی فرمائی۔

لکاش! میں جان سکوں کیا واضح سنی اکثریت کے ساتھ اختلاف کے اس مظاہرہ کا کوئی فائدہ بھی ہے یا کہ عام انسانوں کا وضع کردہ عمل ہے جس سے ان کی غرض شیعہ کو وحدت کے تمام مظاہر سے دور رکھنا تھا پھر فقہاء اور ائمہ مساجد دانستہ یا نادانستہ اسی پر کاربند ہو کر رہ گئے۔ ہم تحریر کا اصلاح و تصحیح میں فکری اور عملی ہر دو اعتبار سے اتفاق کو اہمیت دیتے ہیں اور ہمارا پیغام یہی ہے کہ فکری اور عملی اختلاف کے تمام مظاہر اور ان کے متعلقات کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے اور یہ کام عہد رسالت کی طرف پلٹے اور آپ کی سنت پر سختی سے کاربند ہونے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ مسلمانوں میں ایک فرد بھی ایسا ہو گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریق کار کے بالمقابل دوسروں کے عمل و آراء کو افضل خیال کرتا ہو۔ اسی بنا پر ہم شیعہ ائمہ مساجد اور خود شیعہ کو تنبیہ کرتے ہیں کہ بروقت نماز ادا کرنے کا التزام کریں اور وہ پانچ نمازیں اپنے پیش نظر رکھا کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینہ منورہ میں واقع اپنی مسجد میں ادا کرتے تھے اور اس راستے سے انحراف نہ کریں جو پیغمبر اسلام نے اہل اسلام کے لیے مقرر فرمایا ہے اس لئے کہ ان کی عزت، کرامت اور شوکت آپ کی اقتداء کرنے اور آپ کی سنت پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔

یہ دیکھئے امام علیؑ بھی مختلف شہروں کے ماکوں کو نماز اور اس کے اوقات کے متعلق خط لکھتے ہیں اس میں ہے :

اما بعد! لوگوں کو ظہر کی نماز بکریوں کے باڑے سے دھوپ لوٹ جانے سے پہلے پڑھایا کرو اور عصر کی نماز اس وقت پڑھاؤ جب کہ سورج تیز، سفید اور روشن ہو اور مغرب اس وقت پڑھاؤ جب کہ روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے اور عشاء کی نماز شفق غائب ہونے سے ایک چوتھائی رات گزرنے

تک پڑھا دیا کرواد صبح کی نماز اس وقت پڑھایا کرو جب آدمی اپنے
ساتھی کا چہرہ پہچان سکتا ہو: (۱)

رجعت

جب دیو مالائے کہانیاں عقائد کے ساتھ اور اداہم خائن
میں خلط ملط ہو جائیں تو ایسی بدعتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں
جو ایک ہے دقت میرے ہنسائی بھی میرے اور رلاتی مجھے۔ !

دو موضوع ایسے ہیں جو شیعہ امامیہ کے عقائد میں بہت بڑا مقام نہیں رکھتے اور ان کا شیعہ کی ٹکری اور اجتماعی زندگی پر کوئی اثر بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب بھی کوئی گروہ ہر چھوٹے بڑے فرق کو شمار کرنے بیٹھ جاتا ہے تو یہ دونوں موضوع شیعہ مذہب کے متعلق بحث و جدال کو خوب ہوا دیتے ہیں، یہ موضوع ہیں :

۱۔ رجعت - (یہ عقیدہ کہ تمام ائمہ شیعہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے)

۲۔ البداو - (یہ عقیدہ کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ پر کسی واقعہ کے پیش آنے کے بعد

نئی صورت حال کا انکشاف ہوتا ہے جس کا اسے پہلے سے علم نہیں ہوتا)

ہم اپنی اس کتاب میں ان کے تذکرے سے پہلو تہی کرنا چاہتے تھے لیکن بعد ازاں میں نے سوچا کہ ان میں سے ہر ایک کے لئے مختصر طور پر مستقل اور خاص فصل قائم کرنا بہتر ہے خصوصاً ماضی قریب میں شیعہ مذہب کے متعلق مقالات اور باتوں کی اشاعت کے بعد جبکہ بہت سے قلم اور جرائد شیعہ ان کے مذہب اور ان سے منسوب امور پر کائی روشنی ڈال چکے ہیں۔

جیسا کہ ہم نے کہا رجعت اور بداو کے موضوعات شیعہ عقائد میں اہم اور بنیادی حیثیت

کے حامل نہیں ہیں حتیٰ کہ شیعہ مذہب کے بعض اعیان نے ان دونوں نظریوں کی تردید کی ہے شیعہ کی غالب اکثریت ان کے متعلق کچھ نہیں جانتی اور نہ ان کے تر منظر سے واقف ہے خصوصاً نظریہ بداو اس کے گرد بعض شیعہ علماء کے اپنی کتابوں میں قائم کردہ عقلی بحث مباحثے

تو وہ قلعی طور پر نا بلند ہیں، تاہم کچھ علماء شیعہ نے ان نظریوں کو اپنایا بھی ہے اور کچھ کن ہیں بھی
 کلمتی گئی ہیں لیکن اس سب کچھ سے بڑھ کر حیران کن امر یہ ہے کہ رجعت و بداد کے نظریے ان
 ”زیارات“ میں وارد ہوئے ہیں جنہیں شیعہ اپنے اللہ کے مقبروں اور زیارت گاہوں کے سامنے
 شب و روز پڑھتے ہیں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ شیعہ کے دل و دماغ پر قابض مذہبی قیادتوں
 نے ان جملوں اور عبارتوں پر اعتراض کیا ہو یا ان کے مضامین کو زیارات میں سے حذف کر دینے
 کا مطالبہ کیا ہو یا ان کے مضامین کی تردید کی ہو، حالانکہ ان میں سے بعض قائدین اپنی خاص مجلسوں
 میں نظریہ رجعت اور بداد کے متعلق ناپسندیدگی کا اظہار اور ان پر نکیر کرتے رہے لیکن
 اعلیٰ تہ طور پر کبھی اظہار رائے نہیں کیا، اس لئے میں نے محسوس کیا کہ احساس فرض مجھ سے
 قضا کرنا ہے کہ اس کتاب کو ان دونوں نظریات کے ساتھ مکمل کروں۔ پہلے ہم رجعت
 کا ذکر کرتے ہیں۔

شیعہ مذہب میں رجعت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت علیؑ سے لے کر گیارہویں امام حسن
 مسکری تک تمام ائمہ شیعہ اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے تاکہ اس معاشرہ پر حکومت کریں،
 جس میں امام مہدی عدل و انصاف کی بنیادیں مضبوط کر چکے ہوں گے۔ امام مہدی اللہ کی دوبارہ
 آمد سے قبل ظاہر ہوں گے اور تمام روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور اپنے
 آبا و اجداد کی دوبارہ آمد اور عنان حکومت سنبھالنے کی راہ ہموار کریں گے اس کے بعد ائمہ
 میں سے ہر ایک اپنی امامت کی ترتیب کے مطابق زمین پر حکومت کرے گا پھر دوبارہ
 فوت ہو گا تاکہ اس کے بعد اس کا جانشین منصب حکومت پر فائز ہو سکے اس کے بعد حکومت
 حسن مسکری مکمل ہونے لگی اور اس کے بعد روز قیامت ہو گا۔ یہ سب کچھ خلافت میں ان کے شرعی
 حق اور ان کی حکومت کے معاوضہ کی خاطر ہو گا جسے وہ رجعت سے پہلی زندگی میں حاصل
 نہ کر سکے تھے۔ جن شیعہ علماء نے ”رجعت“ کے موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ اس آیت
 کو یہ ہے۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ
الْمُذْنِبِينَ فِيهَا عِبَادٌ صَالِحُونَ . ۱۱۱

ہم نے (تیسیت کی کتاب یعنی تورات) کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ
میسے نیکو کار بندے ملک کے وراثت ہوں گے۔

کی تفسیر یہ کہ ”العباد الصالحون“ (نیک بندوں) سے مراد ائمہ شیعہ ہی ہیں۔
یہ اس نظریہ کا خلاصہ ہے جس کی طرف ہم نے اجمالی اشارہ کیا ہے۔ یہ بتانا بھی ضروری
ہے کہ رجعت کے موضوع پر لکھنے والوں اور ائمہ شیعہ کی جانب منسوب روایات پر مشتمل
کتابوں کی مرویات سے استنباط کرنے والوں نے ائمہ شیعہ کی دوبارہ آمد کے نظریہ پر
اکتفا نہیں کیا بلکہ اس پر دوسرے افکار کا اضافہ کر دیا ہے اور وہ سب بھی ان میں گھڑ
روایات سے افد کئے گئے ہیں جن کی طرف ہم کئی مرتبہ اشارہ کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ
دوبارہ آمد صرف ائمہ شیعہ تک ہی محدود نہیں بلکہ دوسرے افراد بھی دوبارہ آئیں گے اس
ضمن میں وہ اصحاب رسولؐ میں سے غیر معمولی جماعت کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ
ائمہ کے دشمن تھے اور یہی لوگ ان کے حق حکومت و خلافت میں سد راہ بنے تھے ان سب
کو دوبارہ زمین پر بھیجا جائے گا تاکہ ائمہ ان سے اسی دنیا میں انتقام لے سکیں۔

مجھے تو کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ نظریہ رجعت کو ثابت کرنے کے لئے روایات وضع
کرنے والوں اور اس کی پشت پناہی کرنے والوں کا مقصد ائمہ کی دوبارہ آمد سے زیادہ
ان کے مزموہ اعداء کی دوبارہ آمد کا نظریہ ثابت کرنا تھا تاکہ ان سے انتقام لیا جا سکے
اس لئے کہ یہ نظریہ شیعہ اور دیگر اسلامی فرقوں کے مابین تفرقہ ڈالنے کا موجب ہوگا
جس کے بعد ان کے دل بیٹھنے کا امکان ہی نہیں رہے گا۔ اگر اس نظریہ کی پشت پناہی
کرنے والے ائمہ شیعہ کے لئے منقص ہوتے تو وہ ان ائمہ کی ایسی تصویر پیش

نہ کرتے جس کے مطابق وہ اقتدار کی اس قدر طرح رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسی نالی دنیا میں دوبارہ لوٹا دے گا تا کہ کچھ دیر حکومت کر سکیں جبکہ اللہ کے لئے تو وہ جنت ہے جس کی دست آسازوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو متقین کے لئے تیار کی گئی ہے اور جبکہ امام علیؑ کا ارشاد ہے۔

”وَاللّٰهُ اِنَّ دُنْيَاكُمْ مَذْمُومَةٌ لَا تُهَوَّنُ عِنْدِيْ مِنْ

وَدَقَّةٍ فِيْ نَفْسٍ جَبَّارَةٍ تَقْضِيْهَا“

”اللہ کی قسم تمہاری یہ دنیا میرے نزدیک اس پتے سے بھی حقیر ہے جیسے مگر مٹی چبار ہی ہو۔“

حقیقت جو کچھ بھی ہو ہیں بعد افسوس! اس قسم کے انکار کا سامنا ہے ہمارے بعض علماء نے تو اس کے متعلق کتاب بھی لکھی ہے اور یہ نظریہ شیعہ عقائد کا جز نہ ہوتے ہوئے بھی ان میں جگہ پا گیا ہے۔

یہ نظریہ بہت سے فرق کے باوصف نظریہ تنازع سے مشابہت رکھتا ہے جیسے ”فیثاغورث“ نے پیش کیا، اس کے مقلدوں نے اپنا یا اور آج تک اس کے حامی موجود ہیں۔ یہ نظریہ متعدد صورتوں میں ظاہر ہوا اس کی مختلف تعبیریں کی گئیں اور بعض پس ماندہ عقائد میں داخل بھی ہوئیں، لیکن ائمہ شیعہ کی دوبارہ آمد کے موضوع پر تصنیف کرنے والوں نے ان امور کو بطور دلیل استعمال نہیں کیا جنہیں ”فیثاغورث“ کے متبعین نظریہ تنازع بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں ایک جسم سے دوسرے جسم میں انتقال کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں کیونکہ نظریہ تنازع کے قائلین کا یہ عقیدہ نہیں کہ ایک ہی شخص مرنے کے بعد واپس لوٹے گا بلکہ مختلف شکل و صورت میں متعدد زندگیوں اور متعدد اموات کے قائل ہیں لیکن نظریہ رجعت کے مطابق یہ متعین اشخاص کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ ایک سے زیادہ مرتبہ نہ ہو گا اسے دہرایا نہیں جاسکتا کیوں کہ اس کے بعد دوسری موت ہوگی جس کے بعد حشر کے لئے اٹھنا ہو گا۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اس نظریہ کے پس منظر میں کارفرما تھے شاید فیثاغورث کے فلسفے سے متاثر تھے اور انہوں نے اس کا

نظریہ اسلامی دگ دے کر مذہب میں داخل کر دیا۔

میں یہ بھی نہیں جانتا کہ خاص طور پر کس زمانہ میں یہ نظریہ شیعہ مذہب میں داخل ہوا اور اس کے متعلق کتابیں لکھی گئیں، تاہم اس میں شک نہیں کہ اس قسم کے بعید از عقل افکار و نظریات شیعہ اور تشیع کے درمیان موکہ آرائی کے پہلے دور میں ظہور پذیر ہوئے جبکہ لوگ عام طور پر سادہ لوح تھے اور اس قسم کے مبالغہ آرائی پر سببی بعید از عقل انکار کا بازار گرم اور ان کی طرف میلان عام تھا۔

یہ بدعت شیعہ افکار میں ملانی گئی دیگر بدعات سے اس اعتبار سے مختلف ہے کہ اس پر کوئی سیاسی، علمی، اجتماعی یا اقتصادی اثر مرتب نہیں ہوتا سوائے ایک چیز کے اور شاید وہی اس نظریہ کے وضع کئے جانے کا سبب بھی ہے اور وہ جیسا کہ ہم پہلے میں کر چکے ہیں اس قسم کی خرافات کے ذریعہ مسلمانوں کی صفوں میں مکمل دشمنی اور انتشار پیدا کر رہے جو ائمہ کے اصحاب رسولؐ سے اور ان لوگوں سے انتقام کے متعلق وضع و جمع کی گئیں جنہوں نے بقول ان کے امامت و خلافت کے بارے میں نص الہی کی خلاف ورزی کی۔ اس قسم کی ہریات زمانہ ماضی میں بھی اور اب بھی فتنہ کی آگ کو بیڑ کات اور وحدت امت کو نقصان پہنچاتی اور باہمی الفت و قربت کے ہر موقع اور ہر منظر کو ختم کرتی رہی ہے اس مقام پر میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو مجھے چند سال پیش میرے نجف میں قیام کے دوران پیش آیا۔ میرے پاس ایک عالم تشریف لائے انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں ان سے ایک کتاب خریدوں جس کی تالیف و طباعت سے انہیں دنوں فائدہ ہوئے تھے کتاب کا نام تھا (شیعہ اور رجعت) میں نے کتاب کا موضوع پوچھا تو انہوں نے کہا: ”ائمہ کی اس دنیا میں دوبارہ آمد کا ثبوت“۔

میں نے پوچھا: یہ کب ہو گا!

کہنے لگے: مہدی کے ظہور کے بعد جو زمین میں عدل و انصاف کا دور

دُعا کر دیں گے۔

میں نے ایک بار پھر سوال کیا، جب عدل و انصاف مکمل طور پر قائم ہو چکا ہوگا تو تو ان کی دوبارہ تشریف آوری کا فائدہ؟ اور اس بات سے بلند تر میں کہ حکومت برائے حکومت کا مطالبہ کریں جبکہ امام علیؑ کا قول ہے :-

”إِنْ دُنِيََا كَدَ هَذِهِ أَهْوَى عِنْدِي مِنْ عَفْطَةٍ

عَنْزِ إِلَّا أَنْ أَتَيْدَ حَقًّا وَأُبْطِلَ بَاطِلًا“

کہ تمہاری یہ دُنیا میرے نزدیک بکری کے فضلات سے بھی حقیر تر ہے
الّا یہ کہ کوئی حق قائم کر سکوں یا باطل مٹا سکوں۔

اس پر وہ عالم ہنسا گئے اور کہنے لگے، لیکن ہماری کتابوں میں ایسی روایات موجود ہیں جن سے ائمہ کا دوبارہ آنا ثابت ہوتا ہے۔

تو میں نے تقریباً چھپے ہوئے کہا، کیا بہتر نہ تھا کہ یہ موضوع امام مہدی کے لئے اٹھا رکھا جاتا تاکہ وہ خود اس بارے میں کچھ کہہ سکے؟

تو اس پر وہ عالم ”ہائے دین کا مٹیاری“ کہتے ہوئے منہ پیر کر بھاگ نکلے۔

اصلاح

میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ رجعت کا نظریہ شیعہ امامیہ کے عقائد میں اہم مقام نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ بہت سے شیعہ جامعہ کبیرہ کی ”زیارت“ پڑھتے ہیں جو کہ اہم ترین زیارت ہے اللہ شیعہ کے ہاں مستبر سمجھی جاتی ہے اس میں رجعت کے متعلق صریح عبارتیں موجود ہیں اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہمارے کسی فقیہ یا دینی رہنما نے اس جملہ کی صریح طور پر تردید کی ہمت کی ہو یا اسے مذہب کر۔ نہ کا حکم دیا ہو یا اس کی کوئی ایسی تشریح کی ہو جو عقل سے مطابقت رکھتی ہو۔ اگر اس کی تشریح و تفسیر ممکن ہے

زیارت ”الحجامہ“ جس کے بعض اقتباسات کی طرف ہم قبور ائمہ کی فصل میں اشارہ کر چکے ہیں وہی ہے جسے شیعہ اپنے ائمہ کے مقبروں اور زیارت گاہوں کے سلسلے میں سلام پیش کرنے کے لئے جلتے ہوئے پڑھتے ہیں، اس زیارت کے فقروں میں یہ عبارت بھی آتی ہے

” مؤمن بیا یا بککم، مصدق بر جعتکم منتظر

لأمرکم مرتقب لدولتکم “ (۱۱)

میں آپکی دوبارہ آمد پر ایمان رکھتا ہوں، رجعت کی تصدیق کرتا ہوں، آپ کے حکم کا منتظر ہوں، آپ کی حکومت کے قیام کے لیے دن گنتا ہوں۔“

کوئی شک نہیں کہ اس عبارت میں رجعت سے مراد حشر میں اٹھنا نہیں کیونکہ اسکا مفید کے مطابق اس میں تو سب انسان شریک ہیں، یہی تیسرا رکن ہے جو توحید و رسالت کے بعد آتا ہے۔ لہذا رجعت سے مراد اسی دنیا میں دوبارہ ٹوٹنا ہی ہو سکتا ہے۔ یہی وہ عبارت ہے جسے بنیاد بنا کر بہت سے شیعہ علماء نے رجعت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ سوائے اس کی حالت ایسے ہیں جیسے کسی نے موضوع یعنی من گھڑت روایت یا موضوع جملہ پر وہم و گمان کا ادنیٰ عمل تعمیر کیا ہو۔ یہاں ارسطو کے فرمودہ ایک جملہ کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہو گا جو اس نے اپنے اسٹاذ افلاطون کے بارے میں نظریہ ”مثالیت“ (Analogy)

اور افلاطون کے نظریہ مثالیت کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے چیزوں کی گنتی دشوار ہو اور وہ انہیں دو گنا کرے تاکہ گنتی کرنے میں آسانی ہو جائے۔

ایسے ہی ہمارے بعض فقہاء جب کسی جملہ کے فہم و ادراک میں دشواری محسوس کرتے ہیں جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جملہ اصول اسلام اور عقل کے منافی ہوتا ہے تو بچانے اور

کے کہ وہ اسے زمین پر دے ماریں اور عوام ان میں کو اس سے بچائیں اور دُور رکھیں۔ اس کی شرح و تغیر میں دو گنا زور صرف کر دیتے ہیں اس طرح بدعت پر بدعت اور گمراہی پر گمراہی کا افساد کرتے چلے جاتے ہیں نتیجتاً خرابی بسیار سے بسیار تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور شریعت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔

ایسی تمام عبارتوں اور جملہ مضامین سے، جو عقل سلیم اور ذریعہ سلام کے منافی ہیں خصوصاً وہ عبارتیں اور جملے جن میں خلفاء راشدین اور دیگر معابد رسول رضی اللہ عنہم کے بارے میں لعن و تشنیع، مذمت اور ان کی تنقیص پائی جاتی ہے۔ ان سے کتب زیارات کی تنقیح و تہذیب اور تطہیر ہماری اس عمل اصلاح و تصحیح کے دائرے میں داخل ہے۔ کئی روئے زمین کے مشیعہ کافرین ہے کہ وہ جو کچھ پڑھیں ہوشیار ہو کر، آنکھ کھول کر پوری توجہ سے پڑھیں نہ یہ کہ جو کچھ بھی لکھا ہو لیا چھاپا ہو ان کے ہاتھ میں تمنا دیا جائے اسے صرف اس لئے دہراتے رہیں کہ ائمہ شیعہ میں سے کسی کے نام سے باری ہوا ہے۔

مجھے اس میں ہرگز شک نہیں کہ ہمارے ائمہ کی طرف منسوب ان زیارتوں میں اکثر ایسی ہیں کہ اگر وہ ائمہ کے علم میں آجائیں تو وہ انہیں ایجاد کرنے والوں پر یقیناً جھوٹ اور بہتان طرازی کی حد جاری کرتے۔ روز قیامت سب سے سخت عذاب افترا پر وازوں کو ہو گا۔

وَيَلَكُمْ لَا تَفَرُّوْا عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا فَيُصْحِتْكُمْ

بِعَذَابٍ رَّفَدَ شَآبَ بَيْنِ افْتَرٰی " " " " " "

”ہائے تمہاری کم بختی اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے

فنا کر دے گا اور جس نے افترا کیا وہ نامہ اور لم۔“

بداء

”بداء“ کا نظریہ درج ذیل ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق ہے :-
 وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ
 وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ تَحَوُّدًا
 إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالٍ
 ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْفَدَ مِنْ ذَلِكَ
 وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ - ۱۱۱

”اور تم میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی
 اور کام کرتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں اور تمہارے پروردگار سے
 دورہ برا بر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے زمین میں اور نہ آسمان میں اور
 نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی مگر روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔“

غلطی کی غلط تفسیر یا عذر گناہ بدتر از گناہ کا مطلب مسئل غلطی اور گناہ کرنا ہے اور
 تا قیامت اس سے نکلنے کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ میرا مطلب اس سے یہ ہے کہ اگر
 ہمارے بعض علماء کی نیت خالص، ذہن صاف اور رائے مناسب ہوتی اور وہ علمی جرأت
 سے کام لیتے تو وہ من گھڑت کلام، جملہ یا ایسے نظریہ کی تفسیر کے لئے ایسا غار دار راستہ
 اختیار نہ کرتے جو واضح طور پر بیک وقت اصول عقیدہ اور عقل مستقامت کے خلاف ہے۔
 نظریہ "بداء" اختیار کرنا اور پھر اس پر ڈٹے رہنا کتب "زیارات" اور کتب "مروايات"
 میں اسے باقی رکھنا یہ اس امر کا مکمل نمونہ ہے کہ یہ لوگ گناہ پر اصرار کرتے ہیں اور ان پر عزت
 نفس غالب آجاتی ہے۔ جب صورت حالات ایسی ہو تو وہ ہم و گمان سے نہایت حاصل کرنا
 بہت مشکل ہوتا ہے۔ توفیق الہی بھی ایسے لوگوں کے شامل حال نہیں ہوتی جن کے بارے
 میں ارشاد ہے :

﴿ دَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّبِعِ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
 وَلَا مَدَى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝ ﴾ (۱)

اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم

رکھتے ہیں، نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن ۹

جیسا کہ ہم پہلے "رجعت" کی فصل میں ذکر کر چکے ہیں کہ فرزند ان شیعہ امامیہ کی بڑی
 اکثریت کو "بداء" کا مفہوم معلوم نہیں بلکہ وہ اس کا مقصد بالکل نہیں جانتے حتیٰ کہ

آپ ان میں سے کسی سے اس کلمہ کا معنی دریافت کریں تو وہ جواب میں حیران کا اظہار کریں گے لیکن اس کے باوجود بڑے گہرے رنج اور افسوس کی بات ہے کہ صرف مذہبی قیادتوں کی مہربانیوں سے امت کا یہ حال ہو چکا ہے کہ دسیوں ہزار شیعہ علیہ السلام اگر صحیح کہیں تو لاکھوں شیعہ کی زبانوں پر بتکرار یہ کلمہ جاری ہے،

”السَّلَامُ عَلَیْکَ مَا یَا مَنِ بَدَّ اللّٰہُ فِی شَأْنِکَ مَا“
سلامتی ہو تم پر دو شخصیتو! تمہارے بارے میں اللہ کے علم میں نئی بات آئی ہے۔“

شیعہ یہ کلمہ اس وقت کہتے ہیں جب اپنے دسویں اور گیارہویں امام پر سلام کے لئے ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں۔ شیعہ جب بھی الگ الگ یا کٹے امام علی نقی اور حسن عسکری کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں تو یہ کلمہ بار بار دہراتے ہیں۔
”یا مَنِ بَدَّ اللّٰہُ فِی شَأْنِکَ مَا“

حالانکہ انہیں نہ تو یہ ہدایہ کا معنی آتا ہے اور نہ ان اسباب کا علم ہے جو اس جملہ کی تالیف کے پس پردہ کار فرما تھے اور نہ ہی اس کے خطرناک تر منظر کو جانتے ہیں کہ اس کلام میں اللہ رب العزت کی ذاتِ گرامی کی حکمت، ارادہ، علم اور سلطنت کی تنقیص ہے لیکن اس سب سے بڑھ کر تکلیف وہ بات یہ ہے کہ آج تک کسی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے علماء میں سے کسی عالم نے شیعہ زیارتوں سے اس جملہ کو حذف کرنے کے لیے یا اس کی تلاوت کو روکوانے کے لیے آواز بلند کی ہو۔ یہ جملہ بھی ان سینکڑوں دیگر عبارتوں کی طرح ہے جس سے کتب زیارات و روایات بھری پڑی ہیں ہم کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سب عبارتیں رُوحِ سلام اور اس اس عقیدہ سے نکلتی ہیں۔

”ہدایہ کا معنی اور اس کے بین السطور میں جو نظریہ پوشیدہ ہے نیز دونوں عسکری امون کی قبروں پر پڑھی جانے والی زیارات میں مذکور جملہ کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ انا امید

کے عقیدہ کے مطابق امامت بالترتیب باپ سے بڑے بیٹے کی طرف منتقل ہوتی رہی البتہ امام حسن و حسین اس قاعدے سے مستثنیٰ ہیں امام حسن کے بعد ان کے بڑے بیٹے کی بجائے ان کے بھائی حسین کو امامت منتقل ہوئی اور یہ نفسِ حدیث کی وجہ سے ہوا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”الحسن والحسين إمامان قايما ائ قعدا“

حسن و حسین دونوں ہر حال میں امام ہیں“

اس کے بعد یہ ہوا کہ اسماعیل جو شیعہ کے چھٹے امام جعفر صادق کے بیٹے تھے اپنے باپ کی زندگی میں وفات پا گئے تو امامت ان کے بھائی موسیٰ بن جعفر، جو امام کے چھوٹے بیٹے تھے، کو منتقل ہوئی۔ امامت جو منصب الہی ہے کے سلسلہ میں تبدیلی کو بداء کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو نئی صورت حال پیدا ہونے کے بعد اس کا علم ہوتا ہے۔ ان نئی معلومات کے بموجب امامت اسماعیل بن جعفر سے موسیٰ بن جعفر کو منتقل ہوئی اور پھر ان کی اولاد میں جاری رہی طبعی طریق کار تو یہ ہے کہ باپ کے بعد اس کے بڑے بیٹے کو منصبِ امامت حاصل ہوتا ہے۔

لیکن یہاں ایک حیرت انگیز سوال پیدا ہوتا ہے کہ روشِ امامت کی تبدیلی کو ”بداء“ کا نام کیوں دیا گیا؟ اور ایک ایسی شئی ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف کیوں منسوب کی گئی صرف ایک ایسا اثر ثابت کرنے کے لئے جس کے ثبوت کے لئے ہرگز ضرورت نہ تھی کہ قدرت و سلطانِ الہی کی تنقیص کی جاتی۔

اس سوال کا جواب ان حالات و ظروف میں پوشیدہ ہے جو شیعہ اور تشیع کے مابین اولین معرکہ آرائی کے زمانے میں پیش آئے۔ امامیت جب منصبِ الہی ہے تو اسے براہِ راست انتخاب کے تابع نہیں ہونا چاہیئے اور نہ شرعی امام کی موت سے اس کے تسلسل میں کوئی تبدیلی آنی چاہیئے اس صورت حال میں تو امامت وحیِ الہی کے مطابق باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتی

چاہئے اور وہی الہی تو تبدیل نہیں ہوتی۔ اسی لئے تو امامت کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ مکوئی ہے،
 زمان و مکان کی تبدیلیوں کے تابع نہیں، بالکل علت ذاتیہ و معلول ذاتی کی طرح ہے جو کسی ایک
 دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ امام کو دوسرے امام کی تعین
 میں دخل اندازی کا حق نہیں جو اس کے بعد امام ہو گا کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے
 معین ہوتا ہے۔ یہ فکری نزاع قبل اس کے کہ آفاقی سطح پر وسعت اختیار کرے فیہت
 کبریٰ سے مستقل پہلے خود شیعوں کے مابین ظہور پذیر ہوا۔ یہ شب کی بات ہے جب اسلامی
 افکار میں اسماعیلی مذہب ظاہر ہوا تا شروع ہوا اور اس نے شیعوں کو داخلی اختلافات سے دوچار
 کیا۔ مذہب اسماعیلی کی رو سے ارادہ الہی کے عین مطابق سلسلہ امامت ہماری و ساری تھا
 اور زمانی تسلسل کے ساتھ علیؑ اولاد علیؑ اور ان کی نسل میں رواں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے
 کہ باپ امام کو اپنے جانشین امام کی تعین میں مداخلت کا کوئی حق نہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ
 کے ارادے سے معین ہوتا ہے۔ جب شرعی وارث وفات پا گیا تھا تو اس کے باپ امام
 صادق کو یہ حق حاصل نہ تھا کہ اپنے چھوٹے صاحبزادے موسیٰ کو امام نامزد کرتے بلکہ حسب قاعدہ
 امامت بڑے بیٹے اسماعیل کو مستقل ہونا متیٰ شیعہ نے بھی چونکہ نظریہ امامت الہیہ کو اسی صورت
 میں اپنایا تو اس منکری بحران کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ نظریہ دو بداء پیش کر دیا۔ تاکہ اسماعیل
 ابن جعفر کی بجائے موسیٰ بن جعفر کی طرف انتقال امامت کی ذمہ داری امام جعفر صادق کی بجائے
 اللہ تعالیٰ پر ڈال دی جائے اور ساتھ ہی اسماعیلی عقیدہ غلط ثابت ہو جائے جیسا کہ سبھی جانتے
 ہیں کہ اسماعیلیوں کے نزدیک آج تک امامت ان میں جاری ہے ان کے نزدیک امام زندہ
 حاضر اور فنا وادہ اسماعیل بن جعفر کا فرد ہوتا ہے وہ اس طرز فکر سے انگشت برابر ادھر
 ادھر نہیں ہوتے جس کی ان کے مذہب نے انہیں تعلیم دی تھی۔

ہم ایک بار پھر نظریہ ”بداء“ کی طرف آتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں سامنے آیا جب
 فرقہ اسماعیلیہ شیعوں کے مقابلے میں ظہور پذیر ہوا اور ان کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے لگا۔

اسی لئے ہمیں نظریہ "بداء" کا تیسری صدی کے اوائل تک کہیں نام و نشان نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جس کے حق میں "بداء" کا ذکر کیا گیا وہ شیعہ کے دسویں پھر گیارہویں امام ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام موسیٰ بن جعفر کے حق میں اس کا ذکر کیا جاتا اس لئے کہ امام موسیٰ اس نظریے کے اولین موضوع تھے پس امام موسیٰ، ان کے بیٹے علی رضا ان کے پوتے محمد الجواد ان میں سے کسی کو ایسے کلمے سے خطاب نہیں کیا گیا جس سے ان کے حق میں حصول "بداء" (اللہ تعالیٰ کے لئے ظہور علم) کا اشارہ ہو۔ اس امر سے ہمارے خیال کی مزید تاکید ہوتی ہے کہ نظریہ "بداء" کی ضرورت تب پڑی تھی جب تیسری صدی ہجری کے ادائگی میں اسماعیلی مذہب کا رجحان عالم وجود کی طرف اپنا راستہ پیدا کر رہا تھا اور شیعہ کے دسویں اور گیارہویں امام کا یہی زمانہ تھا۔

بعض گیارہویں صدی کے علماء شیعہ نظریہ "بداء" کے اس لئے قائل ہوئے تاکہ اسماعیل بن جعفر کی طرف انتقالِ امامت سے تسلسلِ امامت میں جو تبدیلی رونما ہوئی اس کا ثبوت فراہم کر سکیں حالانکہ شیعہ اور تشیع کے مابین اختلاف سے قبل امامت اور سلسلہ دار اس کی منتقلی نیز خود شیعہ نے جو اس کی صورت پیش کی تھی، اس کے لئے اراکِ الہی میں تغیر اور علیم و خیر الہ العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ اختیار کرنے کی ہرگز ضرورت نہ تھی کہ اس ذات والا صفات کو ظہور واقعہ کے بعد اس کا علم ہوتا ہے، نامزد امام کی انتقالِ امامت سے قبل وفات کی صورت میں اس کا جانشین خود بخود نامزد ہو جاتا اور امامت اسے منتقل ہو جاتی جیسا کہ امام جعفر بن محمد کے سلسلے میں ان کے نامزد بیٹے کی وفات ہوئی نے وصیت کر دی تھی بلاشبہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ کون ان کے بعد فقہ و فتوے کے لئے مسند نشین ہو گا۔ امام اور شرعی وارث کی تعیین کے بارے میں امام موصوف کا کلام فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔

نظریہ "بداء" (اللہ کے لئے ظہور علم) کتبِ تشیع میں کافی اہمیت و طوالت کا حامل موضوع ہے۔ بعض علماء نے تو اس پر مستقل کتابیں لکھیں یا اپنی کتب میں مستقل فصول

اس نظریہ کا اور اس کے نتائج کا دفاع کرنے کے لئے مخصوص کی ہیں۔ یہ بحث و مہل بالآخر فلسفیانہ اور کلامی مباحث تک پہنچے اور علم کلام کی کتابوں کے کئی کئی اجزاء ارادہ الہی جیسی بالحد الحیات بحثوں کی نذر ہوئے، مثلاً کیا اشیاء کی اہل حق اور مقرر ہے؟ کیا احتیاط ہے؟ تقدیر اور مصروفات سے آزمائش مل جاتی ہے؟ اور ایسی دیگر بحثیں جنہیں اہل علم و فضل کے علاوہ ہر وہ شخص سمجھتا ہے جسے معتزلہ و اشاعرہ وغیرہ متفکرین اسلام کے مابین فکری اختلاف کے موضوع سے دلچسپی ہو، ایسے ہی بعض علماء شیعہ نے ”بداد“ کے فکری ورطے سے خلاصی حاصل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ نسخ کی قسمیں بنا دی ہیں، ہر ایک نسخ تشریحی ہوتا ہے اور دوسرا انکوینی، بداد کا تعلق نسخ انکوینی سے ہے۔ معلوم نہیں ہوسکا کہ ”بداد“ کے موضوع پر لکھنے والوں کو درج ذیل آیت میں اپنی اس مشکل کا۔ اگر واقعی یہ مشکل ہے۔ کوئی حل ملایا نہیں، فرمایا:

يَمْنَحُوا اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَ يُقْبَلُ رِجَالُهُ أَمْ الْكِتَابُ

”اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے

اور اس کے پاس اصل کتاب ہے۔“

بہر حال جن لوگوں نے ”بداد“ کے موضوع پر کچھ لکھا اور تالیف کیا ہے انہوں نے پہلے سے موجود اوہام و سو فطائیت میں مزید اضافہ کرنے کے علاوہ کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ اگر یہ حضرات اپنی اس مشکل کا حل مذکورہ بالا آیت میں تلاش کرتے تو ان کے لئے اس سے نکلنے کا بہترین راستہ تھا جس میں انہوں نے خود کو ڈال رکھا ہے اب اس سے نکلنے کی انہیں صرف ایک ہی صورت سمجھ آئی ہے اور وہ ہے قدرت و سلطان الہی میں طعنہ زنی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور کرنے کا ہوتا ہے مگر بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیئے تھا۔

یہاں سے ہم ایک اہم ترین نکتہ اخذ کر سکتے ہیں کہ شیعہ اور تشیع کے مابین محرک و مقادیم کے پس پردہ پالیسی سازوں نے اپنی نیتوں اور مقاصد میں دس و دھواں اختیار کیا ہے۔ ہرگز کام نہیں لیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صفات کے بارے میں بھی زبان درازی سے باز نہیں رہے۔ ان کی غرض تو صرف یہ تھی کہ عقل و منطق اور عقیدہ کی اسکس کے منافی اہاد و مقاصد بروئے کار لاسکیں۔

میں اللہ تعالیٰ سے اُمید رکھتا ہوں اور اخلاص سے دعا گو بھی ہوں کہ یہ شب و بچور جلد بحر میں تبدیل ہو باصلاحیت اور شفاف دلوں پر آفتاب حقیقت کی کرنیں پڑیں تاکہ وہ حق قبول کر کے مقاصد فصیح و اصلاح کے حصول کے لئے جدوجہد کریں، ہر شخص اپنی سمیت و طاقت کے مطابق کام کرے ایسا کرنے سے شیعہ عہد رسالت کی طرف رجوع کریں گے اور نئی اخلاقی قدروں سے بہرہ ور ہوں گے۔

اصلاح

ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اب مزید تاکید سے کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات کو ”بداء“ نام کی کسی نیکو مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا حتیٰ کہ جس جملہ کیسٹرن ہم نے اشارہ کیا ہے اسے پڑتے ہوئے آدم سے گزر جاتے ہیں اسے کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے کیونکہ یہ جملہ مبہم اور غیر واضح ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فکر و خیال کئی مقامات پر ذکر ہوا ہے اور شیعہ حضرات ”سرمین رائی“ میں ہر صبح و شام جب دونوں عسکری اماموں کی قبر پر سلام کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں تو یہ عبارت بار بار دہرائتے ہیں۔ ”ادید بات بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ آج محنت کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شیعہ کے دینی مراجع میں سے کسی مرجع نے یا علماء میں سے کسی عالم نے کتب زیارات میں سے اس جملہ کو حذف کرنے کا حکم دیا ہو جن کی تعداد دسیوں جلدوں سے زیادہ ہے۔ ایسے ہی ہمارے بڑوں کا کوئی ایسا گروہ بھی نہیں ہے جس نے اس جملہ پر اجمالاً یا تفصیلاً، خفیہ یا ظاہر نکیر کی ہو۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ نظریہ ”بداء“ میں گھڑت افکار میں سے ہے اور مذکورہ عبارت موضوع اور ائمہ کے نام غلط منسوب کی گئی ہے اور پھر اس کلام میں داخل کر دی گئی ہے جو دسویں اور گیارہویں امام کی قبروں پر دہرائی جاتی ہے۔ اس غائر ساز عبارت کی تصنیف کا زمانہ یقیناً جیسا کہ ہم تھوڑا پہلے ثابت کر چکے ہیں شیعہ اور تشیع میں اختلاف کا پہلا عہد ہے۔ یہاں میں ایک بار پھر تاکید سے کہوں گا کہ ہمیں اپنی ملی تراث کی جو ہمیں مانتی ہے ورثے میں ملی اور اسے شیعہ عقائد میں داخل کر دیا گیا۔ خصوصاً ان حصوں کی، جن سے ذات الہی کی تنقیص ہوتی ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ گستاخی ہے، خلفاء رسول کے ساتھ ناروا سلوک ہے یا ائمہ شیعہ جو مقام مسلمانوں کے بھی امام ہیں، کے حق میں دروغ گوئی ہے، چھان بین کرنی چاہیے۔

تحریک اصلاح و اصلاح

کامیابی اور ناکامی کا جائزہ

انکار و آراء کی ہلاکت خیز اور غیر فطری وسیع کاریوں کی اصلاح کو
قرآن کریم، سنت رسول، عقل اور فطرت سلیمہ سبھی فرض قرار دیتے
ہیں۔ بلاشبہ جن پر تاثیر پسند اصلاح کے سوتے ان مصنف چشموں سے پوٹیں
گئے، یقیناً صاف دلوں اور آمادہ بکار نفوس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے اور
ایسے قلب و مزاج کے لوگ فوج و فوج رشید و ہدایت سے بہرہ ور ہوں گے۔

تحریک اصلاح و تصحیح میں کے لئے ہم نے شیعہ اور شیعیت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آواز بلند کی ہے بلاشبہ اسے شیعی دنیا کی سطح پر مختلف قسم کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ رد عمل ہر طبقہ کے اعتبار سے ہو گا جہاں تک تحریک اصلاح کی آواز پہنچے گی اور یہ طبعی امر ہے کہ دینی زعماء اور فرقہ پرستی کے تاجروں کے گروہ و جن کی قیادت مذہبی رہنما کریں گے۔ اس تحریک اصلاح کے مقابلہ کے لئے پوری قوت و کوشش صرف کر دیں گے۔ ان لوگوں کو اس رد عمل کے اظہار میں جو کہ شدید بھی ہو سکتا ہے ہم معذور سمجھ سکتے ہیں کیوں کہ تحریک اصلاح و تصحیح کے خطرے سے ان کے عزیز و شرف ایسے پناہ اختیار کیا کرتے ہیں اس وجہ سے ان کو چیلنج کر رکھا ہے جن پر انہوں نے کئی صدیوں سے وسیع و عریض امیدوں کے عملات کی بنیاد رکھی تھی، البتہ اس میں بھی شک نہیں کہ فرزندانِ شیعہ میں سے تعلیم یافتہ، ہر شہنشاہ لوگوں کی واضح اکثریت اس پکار پر لبیک کہے گی اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس کا دفاع کرے گی کیوں کہ اس میں دنیا کی عزت بھی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی۔

اس مقام پر میں بیدار مغز طبقہ۔ جس کے ساتھ تحریک اصلاح کی کامیابی کی امیدیں وابستہ ہیں۔ کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلمہ حق میں فی نفسہ ایک طاقت ہوتی ہے جو اسے زوردار بناتی ہے لوگوں کو اس کی طرف بلانے کیلئے کسی

تشدد اور سنگدلی کے مظاہرہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہمارے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب کر کے فرماتا ہے :
 "وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ
 حَوْلِكَ" (آن لڑک ۱۱۵۹)

۔ اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تہا سے پاس
 سے ہمال کھڑے ہوتے "

ایک اور مقام پر مخاطب کہتے ہوئے فرماتا ہے :
 "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ
 الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" (النحل ۱۲۵)

۔ اے پیغمبر ! لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت
 سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ اور
 بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو "

اس لئے جن لوگوں کے گندھوں پر دعوتِ اصلاح و تہذیب کی ذمہ داری ہے
 ان کا فرض ہے کہ دوسروں سے مخاطب ہوتے وقت خوش خلقی اور عدم تشدد کی راہ اختیار
 کریں خصوصاً بزرگوں اور عمر رسیدہ افراد کے ساتھ اس لئے کہ بڑاپے میں انتہاء کو
 پہنچ جانے والوں کے لئے ایسے کاموں اور باتوں کو یک لخت چھوڑنا آسان نہیں ہوتا
 جن کی انہیں بچپن سے باہتمام تربیت دی گئی ہو اور وہ اس کے عادی بن چکے ہوں۔
 اس ضمن میں تمام مثالوں کا شمار ممکن نہیں بلکہ مثال چند چیزوں پر غور کریں۔
 تم خود سوچو کہ جو شخص بچپن سے غیر اللہ (وہ نبی ہو، امام یا ولی) سے
 مدد مانگنے اور اسے "یا" کہہ کر پکارتے کا عادی ہے۔ ایک ہی دن میں اس عادت سے

کیے دستبردار ہو سکتا ہے ؟

شیعہ میں سے بہت سے مدد مانگنے والے غیر اللہ کو پکارتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ ہم شیعہ لوگ ہر چیز پر قادر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ صرف اسی سے مدد مانگیں۔

”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ (۱)

”مجھے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔“

اس نے اپنے بندوں کو یہ کہہ کر مخاطب فرمایا،

”ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ“ (۲)

”مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔“

اور اللہ سبحانہ نے دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا

”وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْخَرِّ“ (۳)

”اور ہم اس کی رگ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔“

(۱) انفاحہ : ۵

(۲) نافر : ۶۰

(۳) ن : ۱۶

اس کے علاوہ بھی کتنی ہی آیات اسی مضمون کی ہیں۔ بھلا بتاؤ کہ کیا شیعہ کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ "حسینی مٹی" (غاک کر بلا) جو کئی طرح سے بنائی جاتی ہے میسا کے ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ پر سجدہ کرنا چھوڑ دیں۔ آسان ہے؛ خصوصاً جب کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دینی رہنما اپنی نمازوں میں اسی پر سجدہ کرتے ہیں اور ان کی مسجدیں اس سے بھری پڑی ہیں۔

کیا شیعہ کو غیر اللہ کی عبودیت پر شتم نام رکھنے سے باز رہنے پر آمادہ کرنا آسان ہے؟ یہ ایک ایسا رحمان ہے جو ہم کسی بھی دوسرے اسلامی بلکہ غیر اسلامی فرقے کے ان بھی نہیں پاتے شیعہ ہی وہ واحد گروہ ہے جو اپنے پیغمبروں کے ناموں تک میں غیر اللہ کی عبادت پر گامزن ہے۔

جب ہم امام علیؑ سے لے کر آخری امام تک شیعہ کی تاریخ کی مدق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ملتا جس نے اپنی اولاد کا نام اللہ کے سوا کسی اور کے "عبد" کے طور پر رکھا ہو۔ میں نہیں جانتا کہ شیعہ نے یہ نام رکھنے کب شروع کئے جو اسلام کی روح کے ساتھ متضاد ہیں چوں کہ عبودیت کا تعلق صرف اللہ کیلئے خاص ہے اس کے سوا کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا انسان کسی دوسرے انسان کا عبد نہیں ہو سکتا خواہ اس انسان کا مرتبہ اللہ کے ان کنایہ بلند ہو۔

ایک بار پھر میں اصلاح کی دعوت دینے والوں کو تاکید کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ شیعہ کی فکری کج روی میں تبدیلی شب بھر میں ممکن نہیں ہے بلکہ اس کے لئے طویل وقت سلسل محنت، صبر اور تربیت کی ضرورت ہے تاکہ تحریک اصلاح و تعمیر دونوں میں جگہ بنا سکے۔

اس لیے یہ بہت اہم اور نازک ذمہ داری ہے اس سے بدتر یہ عہدہ برآ ہونا چاہیے خصوصاً ایسے حالات میں کہ اس تحریک کو ان لوگوں کی جانب سے

شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا جو جن کی طرف ہم اس فصل کی ابتداء میں اشارہ کر چکے ہیں
 اسی طرح ہم پر یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ استعماری طاقتوں کے متعلق کہیں غفلت کا شکار نہ ہوں
 جو ہر وقت مسلمانوں کے لئے گمراہی میں رہتی ہیں اور ہمیں چاہئیں کہ مسلمان متحد ہوں بلکہ ان کے
 درمیان تفرقہ ڈالنے کیلئے کوشاں رہتی ہیں اس کام کے لئے وہ خود بھی پوری محنت و کوشش
 صرف کر رہے ہیں اور ترکیب اصلاح کا مقابلہ کرنے کے لئے انہوں نے کوشش کے ایسے اہل قلم
 کو بھی ذریعہ بنایا ہے جن کی گزران ہی تفرقہ پرستی اور باہمی نفرت کے جذبات کو ہوا دینے پر ہے
 اور انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے اور کچھ ایسے سادہ مندرج لوگ بھی ہیں جن کے متعلق
 امام علیؑ نے یہ کہہ کر اظہار خیال فرمایا،

ہمخ رعاۃ یعیلون مع کل ریح اُتباع کل

نامتو لہ یستضیوا بنور اللہ

”منتشر غیر منظم ہوا کے رخ پر چلنے والے اور ہر نعرہ

لگانے والے کے پیچھے چل پڑنے والے جنہوں نے اللہ

تعالیٰ کے نور ہدایت سے کوئی فیض حاصل نہیں کیا

یہ لوگ اپنے مذہبی رہنماؤں کے قافلے میں چلتے ہیں ان کا ہر حکم منستے ہیں

یہی لوگ ان بدعتوں کو رواج دینے والے ہیں جو گزشتہ صدیوں کے دوران شیعہ مذہب کے
 سرمنہ وی گئیں۔

یہ تمام قومیں ترکیب اصلاح و تقییم پر دار کرنے کے لئے یک مشقت ہو جائیں

لیکن میں پہلے ہی بتا دوں کہ ترکیب اصلاح کا مقابلہ کرنا ایک مضبوط اور محسوس دیوار سے
 ٹکریں لٹنے کے مترادف ہے جس میں کوئی بھی قوت کبھی سرنگ لگانے میں کامیاب نہیں ہو
 سکتی اس کی وجہ سے کہ ہم نصاب ترکیب کی بنیاد کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور حضرت
 علیؑ کے قول و فعل پر رکھی ہے جنہیں خود شیعہ مذہب کے فقہاء اپنے لئے حجت منستے ہیں اس

کے بعد اس تحریک کی بنیاد عقل کے مضبوط ستون پر قائم ہے جسے علماء شیعہ شرعی احکام کے استنباط کے ارکان میں سے چوتھا کرکے کہتے ہیں یہ چاروں ستون علماء شیعہ پر محبت میں اور وہ کسی حالت میں بھی ان سے صرف نظر نہیں کر سکتے اور نہ انہیں منہدم کر کے ہیں نہ کر سکیں گے :

اس مقام پر شروع کے مضمون کو دہراتے ہوئے مراجعت کے ساتھ اشارہ کرنا ضروری ہے شیعہ روایات کی کتب خصوصاً وہ کتابیں جو ہمارے فقہاء کے نزدیک ثقہ اور قابل اعتماد تصور کی جاتی ہیں۔ ائمہ کی طرف منسوب ایسی روایات سے خالی نہیں ہیں جو ضرور دین اسلام کے بنیادی اصولوں سے واضح طور پر متصادم ہیں اور ان چار اصولوں سے بھی ٹکراؤ رکھتی ہیں۔ جنہیں شیعہ فقہاء فقہی احکام کے استنباط کے لئے بنیاد مانتے ہیں ان کتابوں میں اس قسم کی من گھڑت اور آئمہ شیعہ کی طرف منسوب روایات۔ جنہوں نے مخالف کتاب سنت اپنی طرف منسوب ہر روایت کو رد کر دینے کا حکم دیا۔ کہ تحریک اصلاح اور اس کے مقاصد کے راستہ میں رکاوٹ ڈالنے کا ذریعہ بنایا جاسکتا ہے۔

اس لئے ہم ہوشمند تعلیم یافتہ طبقہ کو جسے ہم اصلاح کا اول و آخر سہارا سمجھتے ہیں۔ تنبیہ کرتے ہیں کہ ایسی روایات میں۔ جن پر ہمارے فقہاء و علماء شیعہ مذہب میں اضافہ کی گئی بدعات کو ثابت کرنے کے لئے اعتماد کرتے ہیں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عقل سلیم کو فیصل بنائیں اور ہر شخص کو ان غلط، صحیح، طیب و یا پس باتوں کے مسئلے میں جو انہیں آئمہ سے وارد ہونے والی روایات کے نام سے سنائی جاتی ہیں۔ خود فیصل بننا ہوگا۔ صدیوں سے شیعہ کے قلوب و اذعان پر ڈالی گئی زنجیروں کے بندھنوں سے خلاصی پلنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔

ایک برس سے زیادہ مدت ہوئی دنیائے شیعہ مذہب کے ایک معتد عالم کو پھر ان میں شیعہ عوام کے سامنے براہ راست نشر ہونے والے خطاب میں یہ کہتے ہوئے سنا :

”جبریل حضرت فاطمہ الزہراءؑ کے پاس ان کے والد
گرامی کی وفات کے بعد آتے تھے اور بہت سے
معاملات کے متعلق انہیں خبر دیتے تھے۔“

تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ بات ضروریاتِ دین اور اسلام کے بنیادی
حقائق کے سنائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی منقطع ہو چکی ہے لیکن یہ بات
مذکورہ فقہیہ کی زبان پر ان من گھڑت روایات پر اعتماد کے سبب آئی جن سے کتب شیعہ کی
تفسیر کا مطالبہ ہم طویل عرصہ سے کر رہے ہیں اس سے بھی بڑھ کر تعجب اور انوس کی بات یہ ہے
کہ اس قسم کے کلام کو فقیہ مذکور کے ہم مرتبہ ساتھیوں اور رفقاء کی جانب سے کسی بھی اعتراض کا
سامنا نہیں کرنا پڑا بلکہ انہوں نے غامضی سے اس روایت کی صحت کی تائید کر دی اور غامضی
رفقاء کی علامات میں سے ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہم شیعہ مذہب کے سر تقویٰ جلنے والی بدعات کی بڑی دشمنی
شیعہ مذہب کے علماء و زعماء پر ڈالتے ہیں جنہوں نے ان بدعات کے حق میں مؤیدانہ یا معاشی
رویہ اختیار کیا ہے۔

یہ دیکھنے والے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجنیز و تکلیف اور غسل
میں مشغول ہوئے تو آپ کو مخاطب کر کے کہا،

بَابِي أَنْتَ وَأَنْتَى لَقَدْ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَا لَمْ
يَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ النَّبُوتَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ
وَأَخْبَارِ السَّمَاوِيَّةِ (۱)

”میرا باپ اور ماں آپ پر نثار آپ کی وفات

نے نبوت اور آسمان سے خبریں آنے کا سلسلہ
منقطع ہو گیا جو آپ کے سوا کسی کی موت سے منقطع
نہیں ہوا تھا۔

اور اس سب کچھ کے بعد اصلاح و تصحیح کو رد کرنے والے گروہوں کا جب
تمام معاشروں میں بایکساٹ کر دیا جائے گا اور ہر طرف سے ان پر دلائل کی بوچھاڑ کر دی جائے
گی تو وہ کیا راستہ اختیار کریں گے اور کہاں جائیں گے؟

بیچارہ لمباغ اجاہلوں اور استبداد کے ایجنٹوں کا عام طود پر ایک ہی راستہ
ہے اور وہ ہے نظریہ دعوت پیش کرنے والے پر طعن و تشنیع اور الزامات کا راستہ، ان کی
حالت بالکل ان لوگوں کی سی ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکم میں یہ فرما کر کیا ہے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَقَتْ غُرُومُهُمْ
بَعْدَ ذَوِّهِ أَنْكَارًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ
دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ
أَوْ بِلَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْدُو كُفْرُ اللَّهِ بِهِ
وَلَيْسَتْ لَكُمْ بِدَمِ الْيَمَامَةِ مَا كُنْتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ (۱۱)

• اور اس حدیث کی طرح زہرا جس نے محنت سے
تو سوت کا تانا پھرا اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کہ
تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے

گو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے
 بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے اور
 باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی
 حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَخَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا
 مَدَىٰ وَلَا كِتَابٍ مُّثِيرٍ شَانِي عِلْفٍ
 لِيُفْزِلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَٰكِنِ فِي الدُّنْيَا
 خِزْيٌ ذُنُوبُهُ يَكُونُ الْقِيَامَةُ
 عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝ (۱۱)

• اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی شان میں
 بغیر علم (و دانش) کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب
 روشن کے جھگڑتا ہے (اور بکرتے) گردن موڑ لیتا
 ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر دے
 اس کے لئے دنیا میں ذلت ہے اور قیامت کے
 دن ہم اسے عذاب (آتش) سوزاں کا سزا
 پہنچائیں گے۔

For English and Urdu Books and articles on shiaism

Visit : www.shiacult.tk

www.shiacult.webnode.com

www.kr-hcy.tk

For English and Arabic Books and articles on shiaism

Visit : www.gift2shias.com

www.islamistruth.wordpress.com